

علم اللاهوت العقيدى

الجزء الثانى

تقديم
الأبنا موسى
الأسقف العام

إعداد : دكتور
موريس تاووضروس
بالكلية الإكليريكية

بطريركية الأقباط الأرثوذكس
مكتبة أسقفية الشباب

سلسلة :

علم اللاهوت العقيدى

الجزء الثانى

دكتور
موريس تاووسروس
أستاذ علم لاهوت العهد الجديد

تقديم
الأنبا موسى
الأسقف العام

مكتبة
مكتبة

مكتبة

مكتبة

مكتبة

الكتاب : علم اللاهوت العقيدى (الجزء الثانى)

المؤلف : دكتور موريس تاووضروس

الناشر : مكتبة أسقفية الشباب

الطبعة : الأولى ١٢ سبتمبر ١٩٩١ أول توت ١٧٠٨

الجمع : جى. سى. سنتر - مصر الجديدة .

المطبعة : دار الطباعة القومية بالفجالة .

رقم الايداع : ٩١/٨٤٥٧

قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث
بابا الإسكندرية وبطريق الكرازة المرقسية

فهرس الكتاب

صفحة

٥ مقدمة نيافة الأنبا موسى
٧ الباب الثامن : كيف نعرف على صفات الله ؟
٩ ١ - المنهج
١٢ ٢ - تصنيف وتقسيم الصفات الإلهية
١٥ ٣ - الصفات الإلهية في علاقتها بالوجود الإلهي
٣٤ ٤ - صفات الله في صلتها بأعماله
٥٧ الباب التاسع : الثالث القدوس
٥٨ ١ - التوحيد والتثليث
٦٠ ٢ - التعاليم المضادة للتثليث
٦٥ ٣ - عقيدة الإله الواحد في العهد القديم
٦٨ ٤ - التوحيد والتثليث في العهد الجديد
٦٩ ٥ - تعاليم الكنيسة عن التوحيد والتثليث
٨١ ٦ - الحدود (الاصطلاحات) الخاصة بالتثليث
١١٥ ٧ - العلاقة بين الأقانيم الثلاثة
١٢٧ ٨ - تقديم عقيدة التثليث للفكر المعاصر
 الباب العاشر : الإنسان صورة الله
١٣١ السقوط والعقوبة
١٣٢ ١ - خلق الإنسان
١٣٤ ٢ - الذين ينكرون الخلق والرد عليهم
١٣٩ ٣ - الإنسان على صورة الله وشبهه
١٤٤ ٤ - الإنسان في الجنة
١٥٧ ٥ - السقوط والعقوبة

تقديم

يسعدنى أن أقدم للقارئ القبطى هذا الجزء من الموسوعة الشاملة والهامة فى « اللاهوت العقيدى » للأستاذ الدكتور موريس تاووضروس ، أستاذ العهد الجديد بالكلية الاكليريكية ، وأحد معالم البحث العلمى والدراسات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

وكنا قد أصدرنا الجزء الأول من هذه الموسوعة ، فى سبعة كتيبات — سيعاد طبعها لتصدر فى كتاب واحد إن شاء الله — عناوينها كما يلى :

- ١ — مفهوم العقيدة .
- ٢ — مصادر العقيدة .
- ٣ — منهج العقيدة .
- ٤ — الإعلان الإلهى .
- ٥ — الوحي والتقليد .
- ٦ — معرفة الله .
- ٧ — حول صفات الله .

+ + +

وها نحن نقدم الجزء الثانى من هذه الموسوعة ، ويشمل الأبواب التالية :

- ٨ — كيف نتعرف على صفات الله ؟
- ٩ — الثالوث القدوس .
- ١٠ — الإنسان صورة الله — السقوط والدينونة .

+ + +

يليه الجزء الثالث — يصدر فوراً إن شاء الله — ويتحدث عن :

- ١١ — خلقة العالم .
- ١٢ — العناية الإلهية .
- ١٣ — التدبير الإلهى ، وعلاقته بالمعجزة والصلاة والحرية الإنسانية .

١٤ — عالم الملائكة .

١٥ — عالم الشياطين .

+ + +

ومن الواضح أن هذه الدراسات المتعمقة ، هي حاجتنا الماسة ، لتتقذنا من السطحية ،
وتدخل بنا إلى أعماق الدراسات اللاهوتية ، لعلنا نعود إلى عهد كان المؤمن العادى
لاهوتيا ! وفى عصر العلم والبحوث ، لابد من الغوص فى الأعماق ، أعماق الخبرة
اللاهوتية ، والدراسات الآبائية ، والفكر الإنسانى ، حتى نشبع بلآء مباركة ، تعب
فى استخراجها علماء مباركون .

الرب يبارك هذه الدراسات بصلوات قداسة البابا شنوده الثالث ، العالم والمعلم ،
ويعوض أ. د. موريس تاووضروس عن تعب وجهاده ، من أجل الله ، والكنيسة ، والقارىء
القبلى .

ونعمة الرب تشملنا جميعا ،

**الأنبا موسى
الأسقف العام**

١٢ سبتمبر ١٩٩١ م

عيد النيروز

أول توت ١٧٠٨ ش

الباب الثالث

كيف نتعرف على صفات الله ؟

- المنهج
- تصنيف وتقسيم الصفات الإلهية
- الصفات الإلهية في علاقتها بالوجود الإلهي
- صفات الله في صلتها بأعماله

١ - المنهج

عندما نحاول أن نحدد صفات الله ، يجب أن نؤكد ان الكتاب المقدس يعتبر المصدر الأساسى والمعصوم ، للتعرف على الصفات الإلهية . ويتم هذا التحديد بواسطة العقل المستنير بالإعلانات الإلهية فوق الطبيعية . وانطلاقا من علاقة الله بالعالم ، وبالنظر في المخلوقات وفاعلية الله فيها ، يمكن القول أن هناك منهجين بحسبهما نحدد صفات الله :

المنهج الأول (Apagogy) :

وهو الانتقال من العام إلى الجزئى ، وقد استخدمه بعض الفلاسفة واللاهوتيين . ويقوم هذا المنهج على أساس اختيار صفة من الصفات الأساسية عند الله ، مثل صفة الوجود بذاته أو الجوهر القائم بذاته ، ومن هذه الصفة يتم بالتدرج استنتاج الصفات الأخرى . فمثلاً من صفة الوجود القائم بذاته يمكن استنتاج ان الله هو المحرك الأول الذى لا يتحرك . ومن هذه الصفة الأخيرة نستنتج أن الله لا يتغير . ثم صفة السرمدية والبساطة وعدم المحدودية ، وهكذا بالتتابع .

المنهج الثانى (Epagogy) :

وهو الأكثر استعمالا ، فهو يقوم على النظر إلى الخليقة المحسوسة ، ومنها يصل إلى استخلاص الكمالات الإلهية .

ويتحقق هذا المنهج حسب اللاهوت المدرسى ، من خلال ثلاثة طرق :

Via affirmationis

١ - الإيجاب (الإثبات)

الإيجاب فى اللغة هو الإثبات ، وهو فى الفلسفة الحكم بوجود محمول لموضوع ، وهو نقبض السلب ، كما أن الإثبات نقبض النفى . ويسمى أيضا بالسبب Via causalitatis .

والمقصود بالسبب هنا ، ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم .

Via negationis

٢ — السلب

والسلب مقابل للإيجاب . والمراد به انتفاء شيء عن شيء ، وهو الحكم بعدم وجود محمول لموضوع . وهناك كلمات كانت تدل على النفي أو السلب ، مثل : ما ، لم ، لن ، لا ، ليس . فهي عندما تدخل على القول تجعل معناه سلبيا ، مثل قولنا : ما هذا بشر . لم يأكل . اللامحسوس . اللانهاية . والواقع أنه لا يمكننا أن نتصور السلب بمعزل عن الإيجاب ، لأننا لا نستطيع أن ننكر وجود الشيء إلا إذا كان معناه متصوراً في أذهاننا . وكما يقول بيرجسون : لولا توهمي أنك تعتقد أن المنصة بيضاء ، أو أنك كنت تعتقد ذلك من قبل ، لما قلت لك أن المنصة ليست بيضاء . ومعنى ذلك أن الحكم السلبى فى نظر بيرجسون حكم مشتق أو حكم على حكم ، تنفى به وجود الشيء رداً على القائل بوجوده . فالإيجاب إذن بدىي ، وهو الأصل فى الأشياء . أما السلب فإنه إضافي^(١) .

Via eminentiae

٣ — الرفعة والعلو

والواقع أن هذا الطريق ليس ثالثاً بل هو تكميل للطريق الأول ، بمعنى أنه يخلص الصفات الإلهية من محدوديتها وينسبها إلى الله فى صورتها الكاملة ونموذجها الأسمى . فمثلاً صفة الكمال عندما تنسب إلى الله ، لا تنسب إليه فى المعنى النسبى الذى ينسب إلى المخلوقات ، بل تنسب إليه فى معناها المطلق .

ويعبر ديونيسيوس الأريوباغى عن هذه الطرق الثلاثة على النحو التالى^(٢) :

١ — التجريد aphasis

٢ — التفوق — الامتياز uperochy

٣ — العلة أو السبب aitia

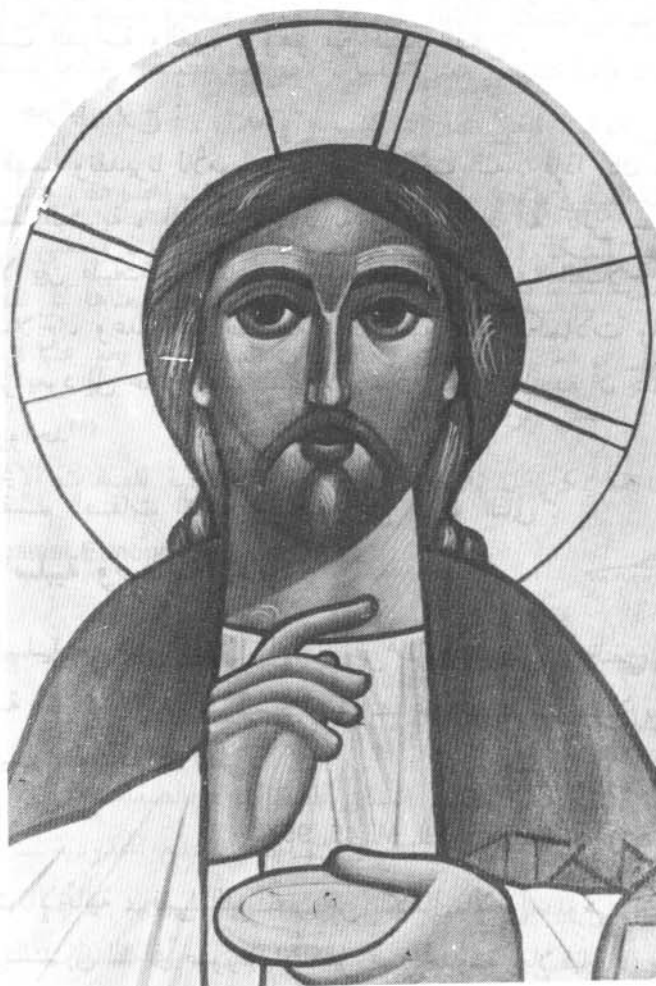
وبلا شك ، فإن هذه الطرق الثلاثة ترتبط معا . فإذا كان الله هو علة كل شيء ، أصبح من اللازم أن ينسب إلى الله كل ما هو صالح ومتميز ، مما ينسب إلى الخليفة ، ذلك لأنه من المستحيل أن تكون العلة أضعف أو أدنى مما تنتجه .

(١) جيل صليا : المعجم الفلسفى — المجلد الأول — ص ٦٦٥ — ٦٦٦ .

(2) VII, 3, M. 3, 869.

وعن طريق السلب نبعد عن الله كل نقص ، وكل عدم كمال ، مما يوجد في الخليقة .
وهكذا نصف الله : بلا بداية لا يفسد ، لا يموت ، غير المحدود ، غير المرئى ، غير
المدرّك . انظر :

- 1- Damasc. mnym. A'4, M. 94, 800.
- 2- Theodor. Hellen. Therap. Pathym. 11, M. 83, 856.
- 3- Dion. Areop. Myst. Theol. 11, M. 3, 1025.
- 4- M. Basil, against Eunom. 1, 10 M. 29, 533.

٢ - تصنيف وتقسيم الصفات الالهية

+ بصفة مبدئية ، نقول أن هذا التقسيم لا يوجد بصفة موضوعية في الذات الإلهية . فالصفات الإلهية لا تتميز موضوعيا فيما بينها إلى صفات أعلى وصفات أقل ، أو إلى صفات جوهرية وصفات عرضية ، ولكن هذا يرد إلى محدودية ذهن البشرى ، الذى لا يستطيع أن يدرك فى نظرة واحدة جملة هذه الصفات وعمقها . فالتقسيم إذن هو بسبب مطالب الدراسة والفهم ، وهو من صنع الذهن .

يقول الأب جبرائيل فرح :

إننا بحسب فهمنا وتقديرنا للأمور ، نميز بين كمالات الله . فإذا كان هذا التمييز له ما يبرره فى مفاهيمنا البشرية ، فإنه لا وجود له فى الله ، إذ أنه كائن بسيط لا يتميز فيه بين كمالاته ، ولا بين طبيعته وكمالاته . فالواقع أن الله ليس فيه الصلاح أو العدل ، بل هو العدل والصلاح ، وعدله هو صلاحه . أن جميع هذه الكمالات واحدة ، فإذا ما عددناها ، فالأمر يعود إلى عجز عقلنا الذى لا يتمكن بنظرة واحدة أن يتناول الكل الذى هو لا محدود وواحد^(١) .

ويمكن أن نقسم الصفات الإلهية ونصفها على النحو التالى :

أ - صفات سلبية وصفات إيجابية :

والصفات السلبية هى التى تنسب إلى الله عن طريق السلب أو النفى لصفات الخليقة المحدودة والناقصة مثل : بلا ندم — ليس شريراً — غير مضطرب — لا يغضب — عديم التأثير — بلا عيب ، وهكذا . انظر :

Greg. Nys. against Eunom. XII, M. 45, 957

وأما الصفات الإيجابية ، فهى التى تعبر عن الكمال الإلهى ، وهى أيضا تستنتج من الخليقة ، ولكن تسند إلى الله فى صورتها الأكمل غير المحدودة وبلا قياس ، مثل : صالح —

(١) الأب جبرائيل فرح : الله ، حقيقة أم خيال . لبنان ١٩٧٠ — ص ١١٢ — ١١٣ .

بار — حى ، انظر :

1- Theodor. Hellen. Therap. Pathym. 11, M. 83, 856.

2- M. Basil, against Eunom. 1, 10, M. 29, 533.

وبالنسبة للصفات السلبية ، هناك ملاحظتان :

١ — لكى يمكن تمييز الصفات السلبية ، يجب ألا نستند فقط إلى الشكل الحرفى للصفات ، بل نلجأ أيضاً إلى المعنى الداخلى لها ، الذى يمكن أن يكون معنى سلبياً ، على الرغم من الشكل الإيجابى للصفة . فمثلاً صفة « بسيط » على الرغم من شكلها الإيجابى ، فإنها تتضمن معنى سلبياً ، لأن هذه الصفة ، عندما تسند إلى الله ، فهى فى نفس الوقت تنفى عنه التركيب والانحلال .

٢ — الصفات السلبية بوجه عام ، تميز الله عن المخلوقات المحدودة . وعلى ذلك فهى سلبية من ناحية الشكل ، ولكنها إيجابية من ناحية المضمون والمعنى ، وتناسب بصورة أفضل كمال الله البسيط وغير المحدود ، لأنها تبعد عن معناها كل نقص وكل تحديد ، مما تتصف به الخليقة المحدودة . فالصفات السلبية إذن يعبر عنها فى عبارات سلبية . ولكنها فى نفس الوقت تحمل كمالاً إيجابياً .

وهذا أيضاً ما يمكن أن نلاحظه بدرجة ما ، بالنسبة للصفات الإيجابية . أنظر :

Greg. Nys. against Eunom XII, M. 45, 953.

ب — صفات تمنح وصفات لا تمنح أو صفات يمكن أن يهبها الله للبشر ، وصفات تختص بالله ولا يشاركه فيها البشر :

ويتفق هذا التقسيم مع التقسيم السابق للصفات ، فالصفات التى لا تعطى للبشر هى التى تختص بسمو الله وامتيازه (مثل : البساطة — عدم المحدودية — الوجود بذاته) ، وهى الصفات التى تدخل ضمن مدلول الصفات السلبية — كما أشرنا سابقاً — أى التى ترفع عن الله كل نقص وتحديد تتصف به المخلوقات . أما الصفات التى توهب للبشر ، فهى التى تدخل ضمن الصفات الإيجابية مثل : (القداسة — الصلاح — الحق — المحبة) ، وهى التى يمكن — بدرجة ما — أن توهب للكائنات العاقلة .

وبالعوض يطلق على هذا النوع من التقسيم ، بالصفات المشتركة وغير المشتركة^(١) .

ح — صفات تختص بالوجود الإلهي ، ويسمى البعض بالطبيعية natural
وصفات تتصل بفعل الله (energy) في الخليقة ، وتتضمن صفات
أخلاقية وأخرى عقلية :

وبلا شك ، إن هذا الفصل بين الوجود والفعل ، هو فصل وتميز عقلي ، لأنه لا يمكن
أن يفهم الوجود الإلهي بلا فاعلية أو عمل .

د — صفات نسبية وصفات مطلقة :

ذكرنا أن هناك صفات نتصورها من خلال علاقة الله بالخليقة . وهنا يكون التمييز
بين الصفات النسبية والمطلقة . الصفات النسبية تشير إلى علاقة الله نحو ما هو في الخارج ،
أما المطلقة ، فهي التي تخص الله ، والتي تتسم بما فيها من امتياز وتفوق . على أننا نلاحظ
أن الصفات النسبية هي مثل الصفات المطلقة ، ضرورية وسرمدية . ففعل الخلق مثلاً يكون
أيضاً ضمن ما هو ثابت غير متغير ولا يضيف أية إضافة على الجوهر الإلهي .

والواقع ، إننا لا نجد في الكتاب المقدس نهجاً لتقسيم صفات الله ، وإنما لجأ اللاهوتيون
إلى مثل هذا التقسيم في محاولة تفهم الذات الإلهية وصفاتها .

وعلى هذا النحو ، سوف ندرس نحن صفات الله ، وسوف نتبع منهجاً تشترك فيه
الطوائف جميعها ، الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية ، من حيث أنها تدرس هذه
الصفات بالنسبة للوجود الإلهي في ذاته ، والصفات الإلهية في علاقتها بالخارج .

ولسنا نستطيع الزعم بأن هذا التقسيم كامل ، ويخلو من كل نقص ، ذلك لأن الصفات
الأقنومية التي تختص بكل أقنوم على حدة (مثل الميلاد ، الذي يخص الابن) ، تدخل
ضمن الصفات التي تتصل بالوجود الإلهي . ولكننا آثرنا حاجتها إلى دراسة مفصلة
واضحة ، ان نتناولها في دراسة مستقلة ، عندما نتحدث عن الثالوث القدوس .

(١) انظر كتاب : اللاهوت النظامي للكنيسة الإنجيلية — ص ٢٣٨ .

٣ - الصفات الإلهية في علاقتها بالوجود الإلهي

إن الصفات الإلهية التي تتعلق بالوجود الإلهي ، هي تلك الصفات التي تعطى من قبلنا للطبيعة الإلهية في ذاتها ، ونحن ننظر إليها منفصلة عن الخليقة . وهذه الصفات تتخذ أساسها من النظر إلى الله ككائن مطلق يكفى ذاته بذاته ، ويتجاوز حدود المكان والزمان . وهو الذى بلا احتياج والمغتنب ، وبسبب طبيعته الروحية المطلقة ، لا يرى ولا يدرك من العقل البشرى المحدود . وبكلمات أخرى ، فإن الله ذات الكمال غير المحدود ، هو فوق كل ما هو محدود وناقص ، ويملك كل كمال بشكل مطلق . وتبعاً لذلك ، فإن الله من حيث أنه لا يعتمد على أحد أو شيء ما ، فهو له وجود ذاتي ، ليس فقط من حيث أنه يوجد بذاته ولا يعتمد في وجوده على آخر ، ولكن من حيث أنه أيضاً يعطى الوجود لكل ما هو خارج عنه وقد خلقه من لا شيء . ثم إن الله ، من حيث أنه يتجاوز الزمن فهو بلا بداية ولا نهاية ، سرمدي (أزلي وأبدى) وليس فيه الماضى والمستقبل بل هو حاضر دائماً بلا انقطاع ، ولذلك فهو لا يتغير ، لأن كل تغير يعنى الزمن . والله بعيد عن جريان الزمن ، لأنه هو الذى خلق الزمن بفاعليته الحرة وتدخله في خلقه العالم . والله من حيث أنه يتجاوز المكان المحدود ، فهو لا يسعه مكان ، ويوجد في كل مكان ، ولا يحتويه شيء ، ولكنه هو فوق كل شيء ، ويحوى كل شيء دون أن يختلط بشيء ، وهو يملأ الكل . وهو من حيث أنه روح مطلق غير محدود الكمال ، لا يرى ولا يدرك حتى من الملائكة . والله من حيث أنه يملك كل كمال فيه ، دون أن يكون فيه ما يؤسف أو ما هو ليس مرغوب فيه ، فهو لذلك مغتنب اغتباطاً مطلقاً .

هذه هي بعض الصفات التي ترتبط بالوجود الإلهي والتي سوف نتناول الحديث عنها في شيء من التفصيل .

١ - الله غير المحدود وغير المتناهي :

يدعى الله غير محدود ، فهو لا يمكن أن يحده لفظ ، وهو مجرد عن كل ما هو محدود وناقص ، وهو يملك بصورة مطلقة غير محدودة وغير مقيدة كل كمال . له جوهر غير محدود وغير متناه ، أنظر :

1- Dion. Areop. M, 4, 41

2- Greg. Naz. Log. 38, 7, M. 36, 317

ويؤكد الكتاب المقدس غير محدودية الله ، على نحو ما يبدو من الآيات التالية :

« عظيم هو الرب وحيد جداً ، وليس لعظمته استقصاء »

(مز ١٤٥: ٣)

« عظيم هو ربنا وعظيم القوة ، لفهمه لا إحصاء »

(مز ١٤٧: ٥)

« هوذا الله عظيم ولا نعرفه ، وعدد سنيه لا يفحص »

(أيوب ٣٦: ٢٦)

وقد نسبت لله وحده الصفات الصالحة بصورة مطلقة ، باعتباره هو مصدرها الوحيد ، كما يبدو من الآيات التالية :

« المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب »

(اتي ٦: ١٥)

« ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله »

(مر ١٠: ١٨)

« لله الحكم وحده »

(رو ١٦: ٢٦)

« ليس قدوس مثل الرب ، لأنه ليس غيرك » (اصم ٢: ٢)

وهو عظيم جداً لدرجة أن « كل الأمم كلا شيء قدامه ، من العدم والباطل تحسب عنده » (إش ٤٠: ١٧) .

وهذا ما أكدته الآباء أيضاً ، فقد تحدثوا عن عدم محدودية الله . الله بالطبيعة غير محدود ولذلك لا يمكن الإحاطة به ، ولا يمكن لأى لفظ أن يحتويه . أحد لا يستطيع أن يدرك الله ، فهو خارج عن كل تحديد ولا يمكن أن يحد بأى اسم أو صفة ، وهو على الدوام ملئ بالصلاح ، بل هو ملئ الخيرات والصلحات ، وهو كامل بل فوق الكمال وقبل الكمال . أنظر :

1- Greg. Naz. Log. 38, 7. M. 36, 317.

2- Greg. Nys: against Eunom. 111, M. 5, 601 + 1X, M. 45, 808.
about not being three Gods, M. 45, 129.

3- Damas. mnym. A. 5, M. 94, 801.

ويرتبط إدراكنا بعدم محدودية الله ، بإدراكنا لعدم محدودية الكمال الإلهي . إن الله هو الكمال غير المحدود الذى فيه يقوم كل كمال . هو كامل فى النظم ، كامل فى القدرة .

كامل في العظمة . كامل في المعرفة . كامل في الصلاح . كامل في البر . كامل في المحبة .
ليس كاملاً في شيء وناقصاً في شيء آخر ، بل هو متشابه مع نفسه في كل شيء . ليس
هو عظيماً في المحبة وصغيراً في الحكمة — بل تتساوى فيه المحبة والحكمة . والواقع ان
الله مهما حاولنا أن نصفه ، فليس من الحكمة لنا أن ندركه . ليس نحن فقط ، بل وحتى
الملائكة ، تعجز عن ذلك . انظر :

Cyril. Jer. Catech. V1, 8, 5, 10, M. 33, 552, 542, 553.

٢ — الوجود الذاتي لله (قيام الجوهر الإلهي بذاته) :

يرتبط بعدم محدودية الله ، كونه ذاتي الوجود ، أو كما ذكرنا سابقاً ، يقوم جوهره
بذاته (autousia) . هذه الصفة تختص بالله ، ولا يمكن أن تعطى لكائن آخر إلا لله غير
المحدود ، الذي له الحياة في ذاته « لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته ، كذلك أعطى
الابن أن تكون له حياة في ذاته » (يو ٥: ٢٦) « إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا
وكل شيء ، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض .. لأننا
به نحيا ونتحرك ونوجد » (أع ١٧: ٢٥-٢٨) .

ويشير القديس أوغسطينوس ، كما لو أن الله هو وحده الذي يوجد ، حتى أنه بالمقارنة
به ، فإن الموجودات التي خلقها لا تكون موجودة :

August: Psalm. 134, 4, M. 37, 1741.

ويتكلم القديس اكليمينضس الاسكندري عن الله باعتباره الموجود الوحيد ، الذي كان
والكائن والذي سيكون :

Clem. Alex. Paid. 1, V111, B. 7, 112.

وتحدث ديونيسيوس عن الله باعتباره الكائن بالحق وعلة المخلوقات :

Dion. Areop. about Gods' names 5, 1V, M.3, 818.

وتحدث القديس أثاناسيوس الرسولي عن الله بما يتصف به من حكمة ذاتية وحق ذاتي ،
ونور ذاتي وفضيلة ذاتية ، وقوة ذاتية وبر ذاتي :

Athanas. against Hellen. 46-47, M. 25, 93.

ويتحدث ديونيسيوس الأريوباغي عن الله ، أيضاً بصورة مشابهة للقديس أثناسيوس الرسولى ، فهو حى بذاته وصالح بذاته وحكيم بذاته :

Dion. Areop. ibid 2, 1, 8 + 5, 5, M. 3, 636, 645, 820.

ويوحنا الدمشقى . بالإضافة إلى الحديث عن الله ، باعتباره حياً بذاته ونوراً بذاته ، وصالحاً بذاته ، يستعمل أيضاً كلمة الجوهر القائم بذاته (autousia) :

Damas. mnym. A, 8, M. 94, 808.

وكان أنسلم أول من أدخل في الغرب الكلمة المرادفة "aseitas" التى تعنى القيوم أو القائم بذاته .

وفي المعاجم الفلسفية ، فإن الموجود بذاته ، هو الذى لا يستمد وجوده إلا من نفسه ، وليس له سبب متقدم عليه ، لا فاعل ، ولا صورة ولا مادة ، ولا غاية ، وهو المحرك الأول والواجب الوجود ، وهو الموجود الذى لا يجوز مطلقاً افتراض أنه غير موجود ، وهو المبدأ الأول^(١) .

٣ — مكتف بذاته :

ومن بين الصفات التى يدركها الإنسان بعقله عن الله ، الاكتفاء الذاتى لدى الله . الله مكتف بذاته . ويؤكد الكتاب المقدس هذا المعنى كما يبدو من الآيات التالية :

« أنت ياإله الجميع الذى ليس لك احتياج إلى شيء »

(مكا ١٤: ٣٥)

« ولا يخدم بأيادى الناس كأنه محتاج إلى شيء ، إذ هو يعطى الجميع حياة ونفساً وكل شيء »

(أع ١٧: ٢٥)

« لأن لى المسكونة وملأها . هل آكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس » (مز ١٣: ٥٠)

ونحن نعبد الرب ، ليس لأن الرب فى حاجة إلى عبادتنا ، بل لأننا نحن الذين نحتاج إلى المشاركة فى نعمه وهباته السماوية . انظر :

Chrys. Psalm. 144, 4, Monf. 5, 560.

(١) هيل صليبا : المعجم الفلسفى — المجلد الثانى — ص ٤٤٤ .

على ان الإكتفاء الذائق لدى الله ، لا يفهم فهما أنانياً ، كما هو الحال عند بعض الفلاسفة ، حيث يكون الله مغلقاً على ذاته ، بل على عكس ذلك ، فإن الله يهب محبته لخليقته دون أن يظهر أى احتياج لشيء مقابل :

Athanas. against Hellen. 28, M. 25, 56.

وعلى الرغم من أن « الرب عال فوق كل الأمم ، فوق السموات مجده » « الساكن فى الأعلى » ، إلا أنه هو أيضاً « الناظر الأسافل فى السموات وفى الأرض . المقيم المسكين من التراب ، الرافع البائس من المزبلة ليجلسه مع أشراف ، مع أشراف شعبه . المسكن العاقر فى بيت أم أولاد فرحانة » (مز ١١٣: ٤-٨) « لأنه هكذا قال العلى المرتفع ، ساكن الأبد ، القدوس اسمه . فى الموضع المرتفع المقدس اسكن ، ومع المنسحق والمتواضع الروح ، لأحيى روح المتواضعين ولأحيى قلب المنسحقين » (إش ١٥: ٥٧) .

إن الكتاب المقدس يؤكد على أمرين :
الأمر الأول ، هو عدم احتياج الله واكتفائه بذاته .
الأمر الثانى ، أنه يهب للجميع كل شيء . انظر :

Cyril. Acts 38, 3, Monf. 9, 321.

٤ — الله سرمدى (أزلى أبدى) :

إن الله ، هذا الكائن المطلق الذى يوجد بذاته وليس له احتياج للغير ، لا يمكن تصوره . إلا أنه — من الناحية السلبية — يتجاوز الزمن الذى فيه تقوم وتحرك الموجودات التى خلقها ، و — من الناحية الإيجابية — فهو يملأ الزمن وهو حاضر فى الزمن فى أية لحظة من اللحظات .

وفى كلمات أخرى : الله بلا بداية وبلا نهاية . الله يختلف عن الإنسان ، فهو لم يولد ولم تكن له بداية فى زمن ، ولن تنتهى حياته مثل الإنسان ليبدأ فيما بعد حياة أخرى تتبع هذه الحياة . انظر :

Curil of Jer. Catech. 1V, 4 M. 33, 457.

الله إذن أزلى أبدي ، ويعبر الكتاب المقدس عن سرمدية الله في العبارات التالية :
 « قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة ، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله »
 (مز ٩٠: ٢)

« أما أنت يارب فإلى الدهر جالس وذكرك إلى دور فدور »
 (مز ١٠٢ : ١٢)
 « إلى دهر الدهور سنوك . من قدم أسست الأرض ، والسموات هي عمل يديك .
 هي تبيد وأنت تبقى وكلها كتوب تبلى . كرداء تغيرهن فتغير . وأنت هو وسنوك
 لن تنتهى »

(مز ١٠٢: ٢٤—٢٦)
 « الذى وحده له عدم الموت »
 (اتي ١٦: ٦)
 « لأن ألف سنة فى عينيك مثل يوم أمس بعد ما عبر ، وكهزيع من الليل » (مز
 ٩٠: ٤) (أى أن كل الزمن ليس شيئاً أمام الله) .
 « إن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة ، وألف سنة كيوم واحد »
 (٢ بط ٨: ٣)

+ عندما نتحدث عن الأبدية ، فنحن ككائنات محدودة نتحرك فى زمن ، نعجز عن أن
 نكون التصور السليم عن الأبدية ، ونتصورها كمجرد تتابع غير محدود وغير نهائى
 للحظات الزمنية . لكن الله يتجاوز الزمن بصورة مطلقة ، ولا يوجد بالنسبة له زمن
 ولا جزء من الزمن ، فهو لا يخضع للحساب الزمنى :

Greg. Theol. Log. 38, Ch 8 + 7, M. 36, 320, 317.

وكما يلاحظ Bartmann ، ان مفهوم الأبدية ، تكون لدينا من خلال إدراكنا للزمن ،
 وهو فى تصورنا أطول مدة من الزمن ، ومن أجل ذلك ، فإننا لا نعبّر تعبيراً سليماً عندما
 نتكلم عن الله الذى هو بلا زمن وبلا بداية وبلا نهاية ، فتتحدث عن أبدية الله فقط
 فى مقابل المخلوقات الزمنية .

وكما تشير المعاجم الفلسفية ، فإن الأبد هو مقابل للزمان . فكل حادث وكل موجود
 ومتناه هما فى الزمان . أما الموجود الأبدي فليس حادثاً وليس له قبل ولا بعد ، بل هو
 الحاضر الأبدي وهو فوق الزمان . وعلى ذلك ، فالفرق بين الأبد والزمان ليس بالرتبة

والمقدار (كالفارق بين العدد الغير متناهي والعدد المتناهي) وإنما هو بالطبع ، لأن أحدهما غير منقسم والآخر منقسم إلى غير نهاية ، وليس بينهما مقياس مشترك . إن هذا الأبد اللازماني هو المعنى الذى أخذ به توما الاكوينى وديكارت ومالبرانش وليبنتز وكانت وغيرهم^(١) .

إن الأبدية حسب رأى القديس أوغسطينوس هى جوهر الله ، وهو لا يقبل التغير وليس فيه ماض ولا مستقبل ، بل هو حاضر دائم :

August: Psalm. 101, 2, 10. m. 37, 1311.

Conf. X1 C. 13, 16, m. 32, 815.

يقول الأب جبرائيل فرح :

التعاقب ليس له محل فى وجود الله . وديمومته لا تخضع للزمن مع ماضيه ومستقبله ، فإنه يتمتع بنوع كامل فى حاضر دائم بكل حياته . والعنصر المقوم الأساسى لهذه الأزلية هو امتلاك الكيان امتلاكاً يشمل فى آن واحد الماضى والحاضر والمستقبل ، حتى إن كل ما فى الزمن حاضر لدى الله منذ الأزل . إن الله هو خارج الزمن فى حاضر دائم أبدي . والبرهان على ذلك أن الوقت قابل للتجزئة ومعناه التبدل والتتابع والضرورة ، وهو مكون من ماض قد انقضى ومستقبل لم يحن بعد ، ومن حاضر يتهرب بين الماضى والمستقبل ، فهو إذن غير كامل ، والله هو الكمال بالذات . ويقول أيضاً : مما يساعدنا على تكوين فكرة عن مفهوم الأزلية ، الحقائق الأبدية ، التى هى هكذا فى الماضى والحاضر والمستقبل ، التى تفلت من إطار الزمن . فهذه الحقيقة مثلاً « الجزء أصغر من الكل » ، تتملص من الزمن ، فإنها حقيقة قبل وبعد ألوف السنين ، وستبقى حقيقة فى حاضر دائم أبدي^(٢) .

يقول الرسول بولس « وملك الدهور الذى لا يفنى » (١ قى ١٧ : ١) .

وبالنسبة إلى أوшлиم السماوية ، يقول الرسول يوحنا « لا يكون زمان بعد » (رؤ ٦ : ١٠) .

(١) هيل صليبا : المعجم الفلسفى — المجلد الأول — ص ٢٩ ، ٣٠ .

(٢) الأب جبرائيل فرح : الله — ص ١٣٦ ، ١٣٧ .

+ وإذا كان الزمن لا يوجد بالنسبة لله ، فليس في الله تغير أو تتابع لأن هذه الأمور تخص الزمن ، فإن الله عندما خلق العالم ، أخذ الزمن بدايته ، ولذلك فإن الله هو « ملك الأزمنة والدهور » انظر :

Dion. Arepop. about Gods' names. Ch. 5, 1V, M. 3, 817.

+ هناك جانب إيجابى لأبدية الله . فإن الله الذى هو فوق الزمن ويتجاوزه ، يتجه في محبة ورفق نحو المخلوقات الزمنية التى أخذت وجودها منه حسب مشيئته . وهكذا فإن أبدية الله غير الزمنية لا تعوق فاعليته في مجرى الأحداث التى تتم في زمن . إنه ينظر إلى المخلوقات الزمنية من خلال نوره الأبدى ، ولكن ليس للزمن أى تأثير عليه .

٥ - الله لا يتغير :

+ إن التغير — من الوجهة الفلسفية — هو كون الشيء بحال ، لم يكن له من قبل ذلك ، أو هو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى . ومن التغير ما يكون في الجوهر ، وهو الذى يسمى بالكون المطلق والفساد المطلق ، ومنه ما يكون في الكيف وهو الذى يسمى استحالة ، ومنه ما يكون في الكم وهو الذى يسمى انتقالا ، ومنه ما يكون في الزمان وهو الذى يسمى تتابعا^(١)

وعلى ذلك يمكن القول ، إن صفة الثبات وعدم التغير ، ترتبط مع صفة السرمدية ، ارتباطا لا ينفصل . فالجوهر الإلهي لا يتعرض لأى نوع من أنواع التغير ، وكما يشير القديس كيرلس الأورشليمي ، لا تعثره أية زيادة أو نقصان ، بل يظل على الدوام كما هو وعلى النحو الذى كان عليه :

Cyril of Jer. Catech. 1V, 4, 5. M. 33, 457, 460.

والرسول يعقوب ، يعبر عن هذه الصفة فيقول « الذى ليس عنده تغير ولا ظل دوران » (يع ١: ١٧) .

وجاء في نبوة ملاخي « لأنى أنا الرب لا أتغير » (ملا ٣: ٦) .

(١) جيل صليبا : المعجم الفلسفى — المجلد الأول — ص ٣١١ .

+ إن عدم التغير — كما قلنا — يرتبط ارتباطاً جوهرياً بسرمدية الله ، ذلك لأن أى تغير فى الذات الإلهية يعنى أننا ندخل فيها عنصر الزمن . فإذا قلنا بسرمدية الله ، نقول حتماً وفى نفس الوقت بعدم التغير . انظر :

1- Greg. Nys. against Eunom. 1, M. 45, 434.

2- Tertull. adverb. Prax. XXVII. m. 2, 214.

+ إن عدم المحدودية التى يتصف بها الله لا تقبل زيادة أو نقصان ، فإذا كانت اللامحدودية تقبل زيادة ، فقد توقفت عن أن تكون كذلك ، كذلك فإن اللامحدودية لا تقبل النقصان ، فهى من حيث أنها كمال غير محدود ، لا تطرح شيئاً منها ، وليس فيها ما يطرح . انظر :

Greg. Nys: against Eunom X11, M. 45, 933 + 11, M. 45, 471.

وإذا قيل أن الله يقبل الحركة « اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم » (يع ٤: ٨) ، فهو إذن متغير ، فيرد على ذلك الأسقف إيسيدوروس فيقول :

نسلم أن الحركة تنسب إلى الله بطريق المجاز فقط ، لأن الحركة من مستلزمات المادة وما يقابلها كالروح المخلوقة فقط ، ولكن الله منزّه عن المادة ، وليس هو فى مقام الروح المخلوقة ، وهذه لا تتحرك إلا بما لها من القوة على الحركة ، ولذا فهى فى إمكانها أن تتحرك وأن لا تتحرك ، كما كان فى الإمكان أن توجد مبدئياً وأن لا توجد ، وذلك بخلاف الله ، الذى هو فعل محض لا تخالطه قوة ولا تنسب إليه حركة ما ولا تغيير . والرسول يعقوب ما عنى بقوله هذا أن يشير إلى الحركة والانتقال ، بل العناية والحفظ والنعمة التى يشمل بها الله الطائعين ، ويحجبها عن العاصين المتمردين ، وذلك على قياس قوله « دخلت الشمس الغرفة وخرجت من الغرفة » . وأنت تعنى بذلك ، نورها واشعتها فقط دون قرصها^(١) .

+ إن التغيرات التى ترتبط بفعل الله فى الخلقة وفى تديره للعالم ، ترتبط بالعالم وبالإنسان ، أما بالنسبة لله ، فهو يظل دائماً هو هو لا يتغير . ولقد تحدث owen فى هذا الشأن فقال :

إذاً ظن البعض أنه بميلاد الكلمة ابن الله ، وبخلقة العالم ، حدث تغير فى طبيعة

(١) الأسقف إيسيدوروس : المطالب النظرية فى المواضيع الإلهية — ص ٢٩١ .

الله ، فإننا نجيب بالآتي :

إن ميلاد الإبن هو ميلاد جوهرى وأزلى فى جوهر الله وهو ليس له بداية ولن ينتهى أبداً . وعلى ذلك فإن هذا الميلاد لا يتسبب عنه أى تغيير فى طبيعة الله . وأما بالنسبة إلى الخليقة ، فإنها تغيير علاقة وليس تغيير طبيعة ، كما يلاحظ يوحنا الدمشقى (٨:١) . وانظر أيضاً :

Origen: against Cels. IV, 14. B. 9, 242.

وبلا شك ، فإن عدم تغير الله ، عند علاقته بأمور زمنية ، مثل خلقه العالم وخلقته الإنسان ، تظل بالنسبة لنا سراً غامضاً يصعب إدراكه . إنه يصعب علينا أن ندرك كيف أن أعمال الله الحرة التى تتم فى زمن ، تتفق مع العمل الإلهى الأزلى الخالص البسيط (actus purus) وتكون معه وحدة لا تنقسم ولا تنقطع . وعلى أية حال ، فإن الله لا يتغير بمجرى الأحداث التى تختص بالعالم وبالإنسان . إن عمل الله بسيط ولا تتغير بساطته بسبب خلقه وتديره للعالم ، مثل الشمس التى تسقط أشعتها فى كل مكان ودائماً ، ودون أن تتغير طبيعة أشعتها ، فإن تأثيرها يختلف من شئ إلى شئ ، حسب طبيعة هذا الشئ ، فقد تكون مبعث حياة بالنسبة لشئ وموت بالنسبة لشئ آخر . ومع ذلك — فإن التأثيرات المختلفة لأشعة الشمس لا تتعارض مع طبيعة أشعة الشمس الواحدة ، فأشعة الشمس هى على الرغم من تأثيرها المختلف . هكذا الأمر أيضاً بالنسبة لبساطة العمل الإلهى الأزلى ، فهو هو لا يتغير على الرغم من الأعمال الإلهية المختلفة التى تتم فى زمن .

إن كل ما يفعله الله فى زمن ، هو معروف لدى الله منذ الأزل فى خطته السرمدية . وأيضاً فى تجسد الكلمة لم يحدث أى تغيير فى الطبيعة الإلهية باتحادها بالطبيعة الناسوتية ، وفق ما نقول « بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير » . إن خطة الله للخلاص بواسطة المسيح وجدت عند الله منذ الأزل ولم تنشأ فيما بعد ، أى لم تحدث إضافة أو زيادة فى خطة الخلاص الإلهى ، حتى يقال أنه قد حدث تغيير فى الله ، بل — كما لاحظ القديس أوغسطينوس — أن محبة الله أيضاً نحو البشر لم تتغير ، لأن الله كما يبدو من (رو ٨:٥) « بين محبته لنا . لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا » أى أن محبة الله لنا لم تنشأ فيما بعد عندما تجسد المسيح وصلب عنا ، بل قبل تكوين العالم . انظر :

August, in John. 110, 6 m. 35, 1923.

+ فإذا تحدث الكتاب المقدس عن غضب الله وندامته ، فهذه وغيرها انفعالات بشرية ، استعملت للتعبير عن مواقف الله تجاه البشر ، ولا تعنى مطلقاً أن تغييراً ما قد دخل من الخارج على الطبيعة الإلهية ، التى كما قلنا هى طبيعة لا تتغير ولا تتأثر بشيء ما .

إن العمل الإلهى ، الذى يظل كما هو على الدوام ، ولا ينتقل من حال إلى حال أو لا يصير شيئاً لم يكنه من قبل ... هذا العمل الإلهى على الرغم من أنه عمل واحد فى طبيعته ، يؤثر على البشر تأثيراً يختلف من شخص إلى شخص ، تبعاً لاختلاف الأشخاص ، كما يحدث بالنسبة لأشعة الشمس الواحدة ، التى يختلف تأثيرها تبعاً لاختلاف الأشياء التى تقع عليها ، فتحدث عن تأثيرات مختلفة لأشعة الشمس ، دون أن نتحدث عن اختلاف فى أشعة الشمس ذاتها .

إن العمل الإلهى يحى الإنسان وينيره ، إذا كان الإنسان يستجيب لهذا العمل ويتقبله ويفتح قلبه لروح الله فتعمل فى داخله ، ولكن من ناحية أخرى ، فإن هذا العمل الإلهى بعينه ، يظلم هذا الشخص عينه ويظهر فى صورة غضب إلهى ينزل عقابه عليه ، عندما يتغير هذا الشخص ويغلق قلبه عن العمل الإلهى ، ويقاوم روح الله القدوس . وعلى هذا فإن التغير يحدث فى الإنسان نفسه وليس فى الله . انظر :

August, Sermon XX11. 6, 38, m. 152

وكما يقول القديس أوغسطينوس ، فإن أشعة الشمس تبدو هادئة إذا سقطت على العيون السليمة ، بينما تكون كالسهم المؤلم للعيون المريضة :

August, Ps. 72, 7. m. 36, 918.

وعلى هذا النحو ، فإن العمل الإلهى يظهر فى صور مختلفة ، فهو يختلف فى علاقته مع الإنسان الخاطيء عنه فى علاقته مع الإنسان ذات الاستعداد الطيب (أو مع الإنسان التائب) . لكن العمل الإلهى نفسه يظل عملاً ثابتاً لا يتغير ولا يُمس ، فما يوصف به الله من رضى أو غضب ، يعكس أحوال الإنسان المختلفة من فضيلة أو رذيلة ، دون أن يعنى ذلك أن تغييراً ما قد حدث فى الله أو فى الطبيعة الإلهية . انظر :

Damasc. against Manich. 80, M. 94, 1580.

ويقول الأب جبرائيل فرح :
إن المرأة تُظهر لنا تارة وجهها غاضبا ، وطورا ، وجهها حكيما ساكنا . إن التبدل الطارىء لا يعزى في هذه الحال إلى المرأة التى لا تتبدل ، بل إلى الإنسان ذاته المتبدل^(١)

٦ - حضور الله في كل مكان :

« الوجود في كل مكان » Ubiquity ، هو اصطلاح لاهوتى يرادف لاصطلاح « الحضور الكلى » omnipresence ، أى أن الله موجود بكلية في كل مكان^(٢) .

وكما أن الله يتجاوز كل تحديد زمنى ، هكذا فإن الله هو فوق كل تحديد مكافى .
الله إذن لا يوصف فقط بكونه بلا زمن ، وأبدى وغير متغير ، بل أيضا هو حاضر في كل مكان كروح مطلق غير محدود .

إن كون الله غير محدود ، يجعل صفة « الوجود في كل مكان » تحسب ضمن الصفات التى تتصل بالوجود الإلهى أو بالكيفية التى يوجد عليها الله . إن صفة الوجود في كل مكان ، هى بعينها صفة لا محدودية الجوهر الإلهى .

إن الله غير المحدود ، منظورا إليه في ذاته ، يدرك على أن الابن في الآب والروح القدس ، والآب والروح القدس في الابن ، والروح القدس في الابن والآب . ولا يجب أن تدرك الأقانيم كأنها أوان فارغة يمتلئ بعضها ببعض ، كما لو أن الابن مثلا يملأ فراغ الآب ، والآب يملأ فراغ الابن ، وأن واحد من الأقانيم الثلاثة ليس ملئا وليس كاملا ، فهذا يجعلها تشبه الأجسام ، ولكن الآب ملء وكامل ، والابن ملء اللاهوت ، وكذلك الروح القدس . انظر :

Athanas. Log 111 against Arian, 1. M. 26, 324.

+ وأما بالنسبة إلى الخليقة ، فإن الحضور في كل مكان ، يمكن أن يفهم أولاً سلبيا ، بمعنى أن الله لا يسعه مكان ، وليس مغلقا في أماكن معينة ، وهو ليس محتوى بواسطة شيء ما ، ولكنه هو كائن فوق الكل ، لا يحصره مكان ما . انظر :

(١) الأب جبرائيل فرح : الله — ص ١٣٤ .

(٢) جميل صليبا : المعجم الفلسفى — المجلد الأول — ص ٤٧٩ — والمجلد الثانى — ص ٥٦٢ .

1- Clem. Alex.: Strom. VII, 35.

Strom. 11, 6, B. 8, 261 + 7, 309.

2- Athanas Nic, 11, M. 25, 433.

3- Damas. A, 13, M. 94, 852.

وأما إيجابيا ، فهو يعنى أن الله يوجد فى كل مكان ويملا الكل ويحوى كل شىء ، دون أن يحويه شىء . وهو يوجد فى كل شىء بقوته وصلاحه ، وفى نفس الوقت يكون خارجا عن كل شىء بطبيعته . ولا يوجد مكان فى الخليقة يخلو منه . انظر :

1- Damas., ibid.

2- Athanas, Incarnation of the Divine Word, 8 M. 25, 109.

ويفرق زيكوس الروسى بين الصفتين : « لا يسعه مكان » و « حاضر فى كل مكان » . فالأولى يمكن أن ينظر إليها كصفة مطلقة لله ، والثانية ينظر إليها كصفة نسبية لأنها تتحدث عن علاقة الله بالنسبة للعالم الذى يوجد فى كل مكان . والأولى ترفع عن الله وحدة الوجود وكونه مختلطا ومتحدا بالعالم ، والثانية ترفع عن الله القول بوجود مبدئين أو إلهين . الأولى تظهر الله فى سموه عن العالم ، والثانية تشير إلى حضور الله فى العالم .

+ ومن شواهد الكتاب المقدس ، عن حضور الله فى كل مكان ، نذكر بعض الأمثلة :
« هكذا قال الرب . السماوات كرسى والأرض موطئ قدمى . أين البيت الذى تبنون لى ، واين مكان راحتى »
(إش ٦٦ : ١)

« لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض . هوذا السموات وسما السموات لا تسعك ، فكم بالأقل هذا البيت الذى بنيت »
(١ مل ٨ : ٢٧)

« العلى إله من قريب يقول الرب ، ولست إلهاً من بعيد . إذا اختبأ إنسان فى أماكن مستورة ، أفما أراه يقول الرب . أما أملا أنا السماوات والأرض يقول الرب »
(إرميا ٢٣ : ٢٤)

« أين أذهب من روحك ، ومن وجهك أين أهرب . إن صعدت إلى السموات فأنت هناك . وإن فرشت فى الهاوية فهنا أنت . إن أخذت جناحي الصبح وسكنت فى أقاصى البحر ، فهناك أيضا تهدينى يدك وتمسكنى يمينك » (مز ١٣٩ : ٨-١٠)

+ إن حضور الله في كل مكان ، يجب أن لا يؤخذ على أنه فقط حضور بالقوة أو أنه حضور مختلط ومتحد بالعالم ، كما هو الحال في مذهب وحدة الوجود . وبالنسبة للرأى الأول الذى يحدد الحضور الإلهي في « قوة الله » تمتد في كل مكان ، كما لو أنها مرسله للعالم من بعيد ، أو الرأى الثانى الذى يحسبه يتجزأ الله ليقابل أجزاء العالم المتحد به . هذان الرأيان يرفضهما آباء الكنيسة الذين علموا بحضور الله في كل مكان ، ليس بقوته فقط . بل أيضا بجوهره . وفي نفس الوقت فإن الله يسمو عن المادة ولا يختلط بالعالم ، فهو روح بسيط غير قابل للتجزئة والانقسام . انظر :

1- Damas. mnym. A, 13. M. 94, 852.

2- Athanas. against Arian. 111, 22, M. 26, 369.

ويشير الايغومانس ميخائيل مينا ، ان حضور الله في كل مكان يتحقق على النحو التالى :

أولاً : بقدرته وعنايته .

ثانياً : بمحاضرتة ، لأنه يرى جميع ما في الكون كرؤية العين ما يقابلها .

ثالثاً : بذاته وجوهره (دون أن يقصد هنا ما قصده أصحاب مذهب الحلول ، وهو الاعتقاد بأن الله حال في كل شيء ، وفي كل جزء من كل شيء ، حتى صار يصح أن يطلق على كل شيء أنه الله ، فذلك باطل . كذلك ليس المراد امتداد جوهر الله وأنبساطه كالنور والهواء ، حتى يكون منه جزء في مكان وجزء في مكان آخر . فالله ليس جسماً قابلاً للامتداد والانقسام ولكنه حاضر في كل مكان بكمال جوهره وذاته ، لأنه غير متناه) . وقد يشبه وجود الله بكنيته في كل مكان كوجود النفس بكنيتها في كل جزء من الجسم^(١) .

وكتب الأب جبرائيل فرح :

الله الذى هو خارج حدود الزمن بأزليته ، يفلت أيضا من حدود الفضاء بحضوره اللامحدود . انه في كل مكان ، ليس على طراز الأجسام التى هى محددة بمساحتها ، بل على طراز روح تنفذ كل الجسم الذى تحييه بدون ان تختلط به . الله حاضر في الكون وفي خلائقه الكائنة بقدرته التى يخضع لها كل شيء ، وبمعرفة التى يعرف بها كل شيء ،

وبجوهرة الذى به كعلة ضرورية مستمرة يمنح الوجود لكل شيء . ولا تحرم جهنم من وجود الله ، فإنه يحكم ويوجد فيها بعدله . والله الذى يملأ الفضاء ليس محصوراً به . أنه أوسع من الفضاء بنوع لامتناه . والله كله فى الفضاء وفى كل نقطة منه ، فإن البسيط المطلق الذى هو الله غير قابل للتجزئة . فكما أن النفس البشرية من جرى بساطتها ، هى فى كل الجسم وفى كل جزء منه ، كذلك الله تعالى . فإنه ، نظراً لبساطته المطلقة ، حاضر فى الكون كله وفى كل جزء منه »^(٢) .

ويقول الأسقف إيسيدوروس :

لقد قلنا ان الله حاضر فى كل مكان . وهذا القول يتطلب أن يكون الله بسيطاً وينفى أن يكون الله مركباً . لأن ما هو مركب لا يمكن أن يشغل كل مكان ، مالم تكن بعض الأجزاء المركبة له ، موجودة فى مكان وبعضها الآخر فى مكان آخر . وهذا دليل التناهى ، مع ان الله عديم التناهى إن بساطة الله — إذا قسناها بالمادة والجسم ، تعنى ان الله يخلو من أجزاء أو عناصر ، مما تتركب منه المادة ، وإذا قسناها بالنفس العاقلة ، فإنها تخلو من القوة والفعل نظير النفس ، لأن الموجود بالقوة (بالطاقة — بالإمكان) لا يخرج إلى الفعل ، إلا بموجود بالفعل ، فلا معلول بلا علة . وعلى ذلك ، فالمبدأ الأول موجود بالفعل دون القوة ، وهو خال من التركيب ، وبسيط . (المطالب النظرية ص ٢٩٥ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤) .

وجاء فى كتاب علم اللاهوت النظامى للكنيسة الإنجيلية . عن حضور الله فى كل مكان : إنه موجود مع كل خلائقه فى كل زمان ومكان ، وذلك بجوهرة التام ، لا بمجرد صفاته فقط ، كعلمه وقوته ، وإلا فيكون جوهرة محدوداً . فتعليم البعض أن الله موجود بجوهرة فى السماء فقط وفى بقية الأماكن بمجرد صفاته ، مناقض لكمال اللاهوت والتعليم الإلهى . أما من جهة حضوره باعتبار إظهار ذاته أو إجراء قوته ، فذلك يختلف زماناً ومكاناً ، لأنه يظهر قوة عجيبة فى زمان ومكان لا يظهرها فى غيرها . وبهذا المعنى ، الله يحضر فى كنيسته دون العالم ، ويحضر فى جهنم بإجراء القصاص على الشياطين والأشرار ، على هيئة تختلف عن حضوره فى السماء حيث يظهر محبته ومجده (ص ٢٤٣) .

(٢) الأب جيراثيل فرح : نفس المرجع — ص ١٣٨ — ١٣٩ .

- + وحسب المدرسين ، هناك أنواع ثلاثة لحضور الله :
- ١ — Localiter (أو Circumscriptive) مكانى . وهو الحصر فى مكان أو موضع أو دائرة مخصوصة . جعل الشيء محليا . حد . تحديد .
 - ٢ — definite محدد .
 - ٣ — repletive مالى .

وفى هذا المعنى الثالث ، يكون الله حاضراً فى كل مكان . فالله حاضر ولكن ليس مكانيا localiter ، مثل الجسم الذى يملأ كل جزء من أجزائه امتداد ما . وليس حضوراً محدداً محصوراً ، مثل حضور النفس فى الجسد ، فهى توجد بكاملها فى كل جزء من أجزاء الجسم ، كما توجد بكاملها فى الجسم كله . ولكن لا يمكن أن يقال هذا عن الله ، وإن كان بصورة ما ، يُشَبَّه وجود الله فى العالم بوجود النفس فى الجسم . وحقيقة ، مثل النفس فى الجسد ، هكذا الله فهو حاضر فى كل مكان بكامل جوهره . على أن النفس ليست أيضاً خارجه عن الجسم ، بينما أن لا محدودية الله ، وعدم تحديده ، لا يقبل أن يكون الله مثل النفس — محصوراً فى مكان — لأن الله يسمو ويعلو عن العالم ولا يمكن أن يحصر فيه . أن الله فى حضوره يملأ كل شيء (repletive) دون أن يحصر فى مكان ما . والواقع أن هذه الحقيقة الخاصة بحضور الله — قد نبه عليها — قبل المدرسين — يوحنا الدمشقى :

Damas. A, 13, M. 94, 856

+ أن حضور الله فى كل مكان — كما قلنا — يجب أن لا يدرك حسب المفهوم الرواقى ، أو حسب قول أصحاب مذهب وحدة الوجود ، الذين ينظرون إلى الله كأنه نفس العالم ، ويكون فى هذه الحالة محصوراً بالعالم . إن الله حسب العلامة أوريجينوس ، روح ، ويجب أن لا يفهم فهما ماديا :

Orig. against Cels VI, 71, B, 10, 114.

وعلى الرغم من أن الله حاضر فى كل مكان ، فإن جوهره يظل نقيا غير مختلط بشيء آخر . انظر :

1- Cyril of Alex. Thys. Log. VI, M. 75, 73.

2- Chrys Ps. 143, 2 Monf. 5, 556.

+ عندما نقول ان الله حاضر بقوته ، يجب أن لا ننسى أن الله بسيط في جوهره وليس مركباً أو مكوناً من صفات . وعلى هذا النحو ، فحيث تكون قوة الله ، هناك بالضرورة أيضاً يكون جوهره . وإذا قلنا أن الله حاضر في كل مكان بجوهره ، فيجب أن نحذر من الإنزلاق في رأى أصحاب مذهب وحدة الوجود الذى يخلط الله بالمادة ، وهكذا نعطى الله معنى الكمية والمقدار . وبحسب القديس كيرلس الاسكندري ، فإن الله لا يحصر في مكان ولا يخضع للكم ، وليس هو جسداً .

Cyril Alex. Abbakoum XXXX, 1, M. 71, 897.

+ وعندما نقول ان الله يسكن في السموات ، وهناك يوجد عرشه ، فإن الكلمات هنا لا تؤخذ بالمعنى الحرفي ، بل بما ترمز إليه ، من حيث أنها تشير إلى سمو الله وإلى قوته . ففي السماء يعمل الملائكة حسب مشيئة الله ويمجدون اسمه . انظر :

1- Chrys. Ps. 9, 6 Monf. 5, 122.

2- Damas. mnym. A, 13, M. 94, 852.

3- Athanas. against Hellen. 42, M. 25, 84.

٧ - الله لا يرى ولا يدرك :

ان الله باعتباره جوهرًا روحياً خالصاً ، فهو لا يدرك ولا يرى . ولقد تحدثنا فيما سبق ، بما يكفي عن عدم القدرة على إدراك الله إدراكاً تاماً . وبالنسبة لعدم رؤية الله ، فهذا أمر طبيعي ، بسبب طبيعة الله الروحية .

والقديسان أثناسيوس الرسولي وأغريغوريوس النزينزي ، يشيران إلى أن الله روح لا جسم ، لا يرى ولا يحد . انظر :

1- Athanas. against Hellen. 26, M. 25, 56.

2- Greg. Naz. Log. 28, 7, M. 36, 33.

إن الله ليس شبيهاً « بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان » (أع ٢٩:١٧) ، ولأجل هذا ، شدد الله على بنى إسرائيل قائلاً « لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما ، مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن » (خر ٢٠:٤، ٥) .

هناك من أخطأ فنسب لله جسماً مضيئاً بسيطاً لا يفسد :

Tertull. Adver. Masc 1, 16, m. 2, 289.

إن الله ليس له جسم على الإطلاق ، مهما أمكن تصور هذا الجسم . وهو لا يرى .
ومن يطلب رؤية الله فهو يجهل طبيعة الله لأنه يجعل غير المرئى مرئياً :

Chrys. Ps. 143, 2 Monf. 5, 555.

وأكد السيد المسيح أن أحداً لم ير الله (و ١٨:١) . وما يشار في الكتاب المقدس
عن رؤية الله أو ظهوره ، فإن من يقال عنه أنه رأى الله ، فإنه لا يراه في طبيعته اللاهوتية ،
بل يرى ما هو على مثال الله ، أو يرى ما يظهر فيه الله على مثاله :

1- Zigabynos, M. 129, 1128.

2- Theoph. M. 123, 1164.

وهكذا فإن إبراهيم لم ير الله كإله ، بل رآه كإنسان . وعلى هذا النحو ، يمكن أن
يقال عن يعقوب وإيليا وإشعيا وحزقيال ، فهؤلاء لم يروا الرب نفسه . لقد رأى حزقيال
ما يشبه مجد الرب لا مجده الحقيقي نفسه . انظر :

1- Greg. Naz. Log. 28, 18, 19, M. 36, 49.

2- Cyril Jer. Catech. IX, 1 M. 33, 637.

إن عيون البشر المحدودة لا تستطيع أن ترى الله . وإذا كان يستحيل علينا أن نرى
الشمس بصورة مباشرة ، فكيف يكون الأمر بالأكثر بالنسبة لله . إن حزقيال النبي لم
ير مجد الله نفسه ، بل رأى ما يشبهه ، ومع ذلك سقط من الخوف (حز ٢٨:١) ،
فكيف نجروء على القول بإمكانية رؤية الله ، وقد قال الله نفسه « لا تقدر أن ترى وجهي
لأن الإنسان لا يراني ويعيش . وقال الرب . هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة ،
ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك يدي حتى أجتاز .
ثم أرفع يدي فتظر ورائي ، وأما وجهي فلا يرى » (حز ٢٠:٣٣-٢٢) . وحتى
الملائكة ، على الرغم من سمو طبيعتهم ، فإنهم لم يروا الله إلا بقدر ما تسمح لهم قدراتهم
وإمكانياتهم . فقط الابن مع الروح القدس ، يرى كما ينبغي ، ويكشف لكل من البشر
بالروح القدس حسب ما يمكن للإنسان وحسب ما توسع إمكانياته :

Cyril Jer. Catech. VI, 7. M. 33, 545.

ومن أجل هذا ، ظهر الملائكة ، في رؤيا إشعيا النبي ، وهم يغطون وجوههم
« السرافيم واقفون فوقه ، لكل واحد ستة أجنحة ، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي
رجليه ، وباثنين يطير » (إش ٦:١-٢) .

إن الله لا يكشف جوهره ، ولكنه يظهر نفسه بقدر ما يستطيع الإنسان :

Chrys: akatalyps. 111, 3. Monf. 1, 569.

John 1, 18 homil. 15, 1, Monf. 8, 98.

٨ - غبطة الله :

بلا شك ، إن الكائن ذو الكمال المطلق ، يكون على الدوام في حالة اغتباط ، فهو لا يحزن ولا يتألم ولا يحتاج « المبارك — أى المغبطة — العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب ، الذى وحده له عدم الموت ، ساكننا فى نور لا يدنى منه ... الذى له الكرامة والقدرة الأبدية » (١٦:١٥ ، ١٦) .

ويقول النبی داود « أماملك شمع سرور ، فى يمينك نعم إلى الأبد » (مز ١٦: ١١) .
وفى الرسالة إلى فيلبى يقول الرسول بولس « وسلام الله الذى يفوق كل عقل ... » (فى ٧: ٤) .

الله محبة . وهو يحب ابنه الوحيد حباً كاملاً ، وهو مغبطة اغتباطاً مطلقاً . وهذه هى الغبطة الذاتية لدى الله . انظر :

Chrys. 1 Tim. hom. 18, 1 Monf. 11, 704.

٤ - صفات الله في صلتها بأعماله

يُظهر الله جلاله وعظمته البالغة من خلال أفعاله ، التي تتجه إلى خارج ، سواء ما يتصل منها بفكر الله أو إرادته .

وترتبط بفكر الله صفات : المعرفة الشاملة والحكمة الكاملة .

وترتبط بإرادة الله صفات : القدرة الكاملة — القداسة — البر — الصلاح أو المحبة — الحق أو الصدق .

وعلى الدوام يجب أن نضع في اعتبارنا ، ان التمييز بين الفكر والإرادة في الله ، هو من قبل التصور الإنساني . أما عند الله ، فإن الفكر والإرادة لا يتتابعان كما هو عند الإنسان . وعلى العموم ، فإن أعمال الله إلى الخارج تتميز فقط في أذهاننا المحدودة ، فتبدو لنا مختلفة متميزة ، بينما هي في الحقيقة غير متميزة ، لأن فعل الله هو فعل واحد بسيط لا ينقسم .

والصفة الأولى التي ترتبط بفكر الله هي : المعرفة الشاملة . فالله يعرف نفسه بمعرفة وفكر مطلق ، لأن جوهره مطلق . كذلك يعرف كل ما هو خارج عنه ، ليس فقط ما هو موجود ، بل أيضا ما يمكن أن يوجد ، وذلك بمعرفة لا تعتمد على التقدم والتأخر وحركة الفكر من القوة إلى الفعل كما يحدث مع الإنسان . إن الله يعرف معرفة أزلية أيضا تلك الأفعال الحرة التي تصدر من كائنات مستقلة مختارة ، مهما كانت تبدو لنا هذه المعرفة غامضة وغير مفهومة .

وترتبط مع هذه المعرفة الشاملة ، حكمة الله الكاملة التي تعنى الوسائل الممتازة لتحقيق أهداف ممتازة ، لتدبير الخليقة كلها ، وقبل كل شيء ملكوت النعمة .

وهناك أيضا صفة الحرية والاستقلال . الله ليس مجبراً على الصلاح ، ولكنه يفعل كل شيء حسب مشيئة إرادته . إن إرادته أبدية . وهي إرادة خالصة ، بمعنى أنها لا تخضع لأي عامل آخر .

وترتبط مع حرية الله وإرادته ، قدرته المطلقة . فليس عند الله شيء مستحيل أو غير

مستطاع . كل ما يريد الله فإنه يفعله . بإرادة سامية خلق العالم ولم يحقق ما هو ضد طبيعته ، لأن مثل هذا الشيء لا يشاؤه الله ولا يريده . وبالطبع فهذا لا يدل على ضعف بل على قوة الله العظيمة . ثم ان التمييز في القوة الإلهية هو فقط تمييز بشري . أما بالنسبة لله فلا يجوز مطلقاً الاعتقاد بأن قوة الله تنتقل من حالة القوة إلى الفعل والتنفيذ .

وتلى القدرة ، صفة القداسة الإلهية . والتي تعنى أن الله بالطبيعة وبصورة مطلقة قدوس ومصدر كل قداسة .

إن عبارات الكتاب المقدس عن قساوة قلب الخاطئ ، كأنها صادرة من الله بطريق مباشر « قسى قلب فرعون » ، يجب أن تؤخذ على أنها تعنى أن الله تخلى عن هذا الخاطئ بسبب انغماسه في الخطيئة ، فترك الخاطئ لنفسه ، وهكذا يكون الخاطئ هو الذى يقسى نفسه وهو الذى يمتنع عن التوبة ويرفضها .

ويرتبط بالقداسة ، بطريق مباشر ، بر الله . ومن أجل هذا وصف الله في الكتاب المقدس بالقاضى البار . ويظهر الله بره في شريعته ، فيثبت الذين يحافظون عليها ويعاقب الذين يخالفونها .

ووصف الله في كتابات القديس يوحنا بالحب . ومن أجل هذا فإن قوة الله توصف بأنها قوة المحبة . وكذلك معرفة الله الشاملة وحكمته ، ترتبطان برحمته وصلاحه . وبره يوصف بأنه بر المحبة . وغبطته ترتبط بمحبته . والله نفسه هو الصلاح (الخير) الأسمى الذى يفيض من كنز الصالحات على خليقته .

وأخيراً ، فقد قدم الله في الكتاب المقدس ، باعتباره إله الحق الصادق في مواعيده ، والذي لا يحب الكذب ، والأمين في كل شيء .

١ - المعرفة الشاملة :

+ إن الصفة الأولى التى ترتبط بالفكر الإلهي — كما قلنا — هى العلم الكلى الشامل . إن الله يعرف ذاته معرفة تامة ، وكذلك يعرف كل ما هو صادر عنه . والدليل على معرفة الله لذاته ، لا يقول به الكتاب المقدس فقط بل نستنتج ذلك أيضا ، من كون الله ، باعتباره هو الكائن الأسمى والجوهر غير المحدود ، والروح المطلق ، فلا بد أن يرتبط مع هذا ، كونه يشعر بذاته . وكيف يمكن للشخصية الروحية المطلقة أن تنقصها المعرفة والشعور الشخصى . على أن هذه المعرفة الشخصية لله عن نفسه ، لا يترتب

عليها تحديداً ما في شخصه ، وهى لا تتنافى مع عدم محدودية الله وعدم تحديده ، لأنه كما أن جوهر الله وكيانه غير محدود ، هكذا فإن المعرفة التى لدى الله عن ذاته ليست محدودة ، وكذلك تفكيره عن ذاته ليس محدوداً . وكما أكد السيد المسيح ، ليس أحد يعرف الابن إلا الآب ، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ، ومن أراد الابن أن يعلن له (مت ١١: ٢٧) . والرسول بولس أكد أن الروح القدس وحده هو الذى يعرف الله ، لأنه من طبيعة الله وجوهره . انظر :

1- Damasc. A, 14, M. 94, 860.

2- Clem. Alex. Strom. VI, 17, B. 8, 238.

وفى كلمات أخرى : فى مقابل المعرفة البشرية التى تقوم على التجريد والانتقال من الجزئى إلى الكلى والقياس المنطقى والاستنتاج ، فإن الله يرى كل شئ ويعرف كل شئ معرفة مباشرة كما لو بنظرة واحدة .

يقول الأب جبرائيل فرح :

إن الله يعرف كل شئ . ذاته والكائنات الموجودة حقاً والكائنات الممكنة . يعرف كل هذا بعينه واحد لا تتابع فيه ، وبدون أدنى خضوع للحواس والعالم الخارجى ، وبدون أدنى لجوء للأحكام والاستدلال والبرهنة وعرض الصعوبات وتحليلها (ص ١٤) .

إن معرفة الله لا تتم على نحو المعرفة البشرية بإيقاظ ملكة التفكير والانتقال بها من القوة إلى الفعل . لكن الله بفعل خالص يعرف كل شئ معرفة كاملة ، وهى معرفة لا تقع فى زمن بل هى معرفة أبدية ، على الرغم من أن المخلوقات ليست أبدية ، بل زمنية ومتغيرة . بالنسبة لله ، فهو يعرف منذ الأزل كل مخلوقاته ، وليس هناك جديد بالنسبة له ، بل منذ البدء ، منذ الأزل « معلومة عند الرب جميع أعماله » (أع ١٥: ١٨) .
أنظر :

Chrys. Hom. Acts 33, 1 Monf. 9, 280.

وجاء فى نبوة إرميا « أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لأعطى كل واحد حسب طريقه حسب ثمر أعماله » (أر ١٧: ٧) .

« إذا أختبأ إنسان فى أماكن مستترة أفما أراه يقول الرب . أما أملا أنا السموات والأرض يقول الرب » (أر ٢٣: ٢٤) .

وفي الرسالة إلى العبرانيين يقول الرسول بولس « وليست خليقة غير ظاهرة قدامه ، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذى معه أمرنا » (عب ١٣:٤) .

إن الله من حيث أنه أزلى ، تتكشف له كل الأمور واضحة عارية ولا يفلت شيء من معرفته . والله ايضا من حيث أنه لا زمن فيه ، فليس له ماض ولا مستقبل — بل هناك حاضر دائم ، لذلك فإنه يعرف كل الأمور معرفة سببية ، دون أن تعنى هذه المعرفة الغاء الحرية الشخصية أو تحديد المصير الإنسانى ، سواء للخير أو للشر . فالمعرفة السابقة لا تعنى مطلقا ان الله يفرض سلوكاً معيناً على الإنسان ، وأن الإنسان ليس حراً فى تصرفه وإنما يسلك بحسب ما تفرضه هذه المعرفة السابقة عليه .

ولقد سبق ان عاجلنا هذا الموضوع بالتفصيل وبأسهاب فى بحثين لنا ، نرجو الرجوع إليهما ، وهما :

١ — مشكلة الاختيار فى ضوء الأصحاح التاسع من الرسالة إلى رومية (انظر تفسيرنا لرسالة رومية : الأصحاح التاسع) .

٢ — تعيين الله السابق (من مذكرات الكلية الإكليريكية) .
ويعالج الأب جبرائيل فرح ، الصلة بين المعرفة السابقة والحرية البشرية فيقول :

١ — المهم أولاً أن نتفق على معانى الكلمات أو العبارات :
— إن العبارة « معرفة سابقة أو نظرة سابقة » ليست من الاصطلاحات المناسبة حين تطبق على الله . فالله ليس له ماض ولا مستقبل ، بل حاضر دائم . فالله إذن لا يسبق ويعرف بل يرى ويعرف .

— والعبارة « إن كل ما يراه الله مسبقا سوف يحدث بالضرورة » ليست أكثر صحة . إن علم الله هو ، بلا شك ، متصف بالعصمة من الضلال ، وكل ما يراه الله منذ الأزل ، سوف يحدث بكل تأكيد فى الزمن . ولكن لا نضل ، فإن الشيء يحدث بنوع ضرورى ، إذا كان الموضوع الكائنات المحرومة من العقل والخاضعة خضوعاً أعمى لقوانين طبيعتها . وبنوع اختياري إذا كان الموضوع ، الكائنات العاقلة الروحية .

٢ — ولكن لنسلم جدلاً ان الاصطلاح « المعرفة السابقة » هو صحيح ، فى حال تطبيقه على الله ، أفلا يكون من الواضح أن « الرؤية السابقة » لحادث ليست سبب هذا

الحادث . ها أن أحد المراقبين يرى أعمى يتجه شطر هوة ، سيقع فيها ويقتل ، فهل يقال إن معرفة المراقب السابقة كانت علة سقوط الأعمى في الهوة وموته فيها ، فمعرفة الله السابقة إذن ، رغم أزليتها ، ليست هى سبب أعمالنا بل نتيجة لها^(١) .

والأسقف ايسيدوروس ، يعرض أيضا لمشكلة الصلة بين المعرفة السابقة وحرية الإنسان . وقد أثير الإشكال على هذا النحو :

يشك المتسائل ويقول :

أعلم أن علم الله بالأمر المزمعة بحسب الحال والزمان والمكان ، لا سيما أفعال الإنسان ، يضاد الحرية البشرية . فإنه لو قدر أنه تعالى يعلم أن بطرس ينكره ويهوذا يسلمه لأيدى القاتلين ، ثم يقتل نفسه ، لكان فعل كل منهما ما هو لازم ومحتم ومقدر ، وكل من يفعل مضطرا لا لوم عليه ولا عتب ولا عقاب في الآخرة .

ويجب الأسقف إيسيدوروس على هذا الشك ويقول :

أسلم أن علم الله يضاد الحرية البشرية في ما إذا كان سبحانه يعلم كل ما يصدر من الطبيعة البشرية ويريده . وأما إذا كان تعالى يعلم ما يصدر منها ولا يريده ، فلا أسلم بأن علمه بما يصدر منها يضاد حريتها . فإنه تعالى لا يريد المعلومات التي تضاد كمالته الإلهية ولا يجبر الإنسان على العمل بعكسها .

ويشير إلى قول الشيخ اسحق ابن العسال في كتاب أصول الدين في الرد على هذا الشك ، على النحو التالى :

لا يلزم من كونه تعالى عالما بأن فلانا يموت مؤمنا وفلانا آخر يموت كافرا ، أن يكون مريدا لذلك أو محركا له على فعله ، لأنه يوجد فرق بين العلم بالشئ وبين الإرادة لذلك الشئ . والدليل على عظم إنكاره للقبائح وفعل مالا يجوز شرعا وعقلا ، ووصفه تعالى لذاته بالبراءة منه ، وذلك بقوله « وعملوا أعمالا لم آمرهم بها » وقال إرميا « وعملوا مذابح ليحرقوا بنبيهم للشياطين ، ما لم آمرهم به . لكن فعلوه من تلقاء أنفسهم » .

ويواصل الأسقف ايسيدوروس رده على هذا الشك فيقول :

إن المولى كما أنه يعلم هذه المعلومات المصنوعة ، يعلم أيضا الحرية الإنسانية المطلقة الصانعة لها . وكما أن هذه الحرية لا تخل بعلمه بها ولا تضاده ، كذلك لا تضاد أفعال

الإنسان علمه بها . ان علم البارى ليس هو علة معلوماته ، لأنه تعالى سبق فعلهما ، بل معلوماته علة علمه ، فإنه كما أن العلم بالأمر الماضي ليست علة كونها ماضية ، بل حدوثها هو علة العلم بها ، كذلك علم البارى السابق بالمعلومات المستقبلية ، فإنه ليس علة كونها مستقبلية^(١) .

+ نعود فنقول : إن معرفة الله معرفة بسيطة . وهو لا يعرف الأمور على التتابع ، فيعرف أمراً ما قبل معرفة أمر آخر ، أو يعرف هذا أولاً وذاك ثانياً . كما يحدث بالنسبة إلى الإنسان ، ولكن ينظر إلى جميع الأشياء التى حدثت وسوف تحدث ، كما لو كانت حاضرة أمامه ، لأن الله كما قلنا « حاضر دائم » .

+ يجب ان نفرق بين معرفة الله وإرادة الله . فكون ان الله يعرف سابقاً ان فلانا سوف يكون شريراً ، فإن هذا لا يعنى أنه أراد لهذا الإنسان أن يكون شريراً . كذلك كونه أنه يعرف أن فلانا سوف يكون خيراً ، لا يعنى ذلك أنه فرض الخير على هذا الإنسان . أى أن معرفة الله السابقة لا تحدد مصير الإنسان .

+ بما أن الله سرمدى أى أزلى ودائم ، فيلزم أنه يعرف كل حوادث الأزمنة معرفة واحدة وتامة . فلو قدر أنه لا يعلم ما حدث فى الزمان الماضى لما كان أزلياً ، ولو قدر أيضاً أنه يجهل حوادث الزمان الآتى لما كان أبدياً ولا تقتصر وجوده على الزمان الحاضر واقتصرت معلوماته على ما يحدث فيه فقط ، ولكان لا فرق بينه وبين الإنسان المحدود فى الزمان والمكان . والحال ان البارى سرمدى ، والذى هو كذلك تكون كل الأزمنة فى نظره باعتبار واحد . ويكون كل ما حدث ويحدث فيها ، يعلمه بحال واحدة ، فليس عنده ماض أو حال (حاضر) أو مستقبل (الأسقف ايسيدوروس ، الطالب النظرية — ص ٣٠٤) .

+ الحرية البشرية ، هى التى تحدد المصير الذى يختاره الإنسان . فالإنسان حر فى أن يختار الخير أو الشر ، الملكوت السماوى أو العذاب الأبدى ، أى أن الإنسان مسئول عن نفسه وتصرفاته ومصيره . انظر :

1- Orig: against Cels. 11, 20, B. 9, 141.

Prayer 6, 4, B. 10, 244.

2- Damas: dialog. against Manich. 79, M. 94, 1577.

٢ - حكمة الله الكلية :

+ ترتبط بمعرفة الله الشاملة ، حكمته الكلية . وهذه الصفة تعنى أن الله يضع أهدافا (غايات) سامية . ويختار لها الوسائل الممتازة التى تعمل على تحقيق هذه الأهداف . وعلى ذلك يمكن النظر إلى الحكمة الإلهية باعتبارها هى نفسها المعرفة الإلهية . منظورا إليها فى علاقتها بالأهداف أو الغايات ، وبهذه الوسائل التى يضعها الله لتحقيق هذه الأهداف . وبصورة ما ، يمكن أن يقال ان الحكمة الإلهية هى الجانب العملى الأخلاقى للمعرفة الإلهية .

وهناك البعض ، مثل سبينوزا . الذى ينكر ان تكون هناك غاية فى العمل الإلهي . على أن الإنكار لا يرتبط بفكرة وحدة الوجود التى توحد الله بالعالم وتنكر على الله نفسه الشعور الذاتى .

الذين ينكرون إذن وجود غاية فى الخليقة ، ينكرون أن يكون الله روحاً مطلقاً له فكر وإرادة . ولكن الذين ينظرون إلى الله باعتباره العقل غير المحدود والذى يعرف كل شئ ، فإنهم بالضرورة يقبلون ليس فقط القول بحكمة الله ، بل بأنه الحكيم الوحيد بالمقارنة بالحكمة البشرية الهزيلة الناقصة .

+ ويشير الكتاب المقدس لحكمة الله كما يبدو من الأمثلة التالية :

« لله الحكيم وحده يسوع المسيح له المجد إلى الأبد »

(رو ١٦: ٢٧)

« الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور »

(١ تي ١: ١٧)

« وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذى يعطى الجميع بسخاء »

(يع ١: ٥)

« ولا يعير فسيعطى له »

(أف ٣: ١٠)

« بحكمة الله المتنوعة »

وانظر أيضا (دا ٢: ٢١ ، أم ٢: ٦ ، مز ١٠٤: ٢٤) ، كذلك انظر :

٣ - حرية الله :

الله ، من حيث هو روح كامل مطلق وكائن شخصي مطلق ، هو بالضرورة كائن حر مستقل . فهو بحرية يريد ، وبحرية يفعل ما يريد ، وليس هناك ما يحده أو يحدده . انظر :

Damas: 3.1, 13,14, M. 94, 1033, 1041.

لقد أنكر أصحاب مذهب وحدة الوجود ، هذه الصفة على الله . وليس هناك أسوأ يقال على الله ، أكثر من سلب حريته والنظر إليه ككائن فاقد الشعور بذاته . وإن الخلقة تمت بدوافع طبيعية ضرورية ، نحو أهداف وغايات مجهولة . إن النظر إلى العالم كأنه يخضع لقوانين طبيعية عمياء ، يسلب الله من صفات الكمال الإلهية . ولا يعد هناك حاجة للدين والتدين ، ولا مجال للأمل والرجاء .

على أن الأمر لا يجرى على هذا النحو . فإن الله يهب من يسأل ويعطى لمن يطلب ويفتح لمن يقرع . إن الله لا يتصرف بدافع من الضرورة ، ولا يفعل الخير بدافع من الخنمية ، ولا تقوده قوانين طبيعية عمياء ، ولكنه يفعل بمشيئة حرة مريدة مستقلة :

Clem. Alex. who is the rich man 10, 2, Strom. VII, 7, 11, 16, B. 8, 355, 264 + 7, 335 +

والرسول بولس يقول « الذى فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذى يعمل كل شئ حسب رأى مشيئته » (أف ١ : ١١) . « لأنه من يقاوم مشيئته ، فإنه هو يرحم من يشاء ويقسى من يشاء » (رو ٩ : ١٨ ، ١٩) ، ولكن بالطبع ، هو يفعل كل شئ فى بر ودون محاباة .

+ إن الحرية كصفة أو كعمل داخل للشيئة ، تتحد مع الجوهر الإلهى الذى هو بسيط ولا يقبل أى تقسيم أو تجزئة فالشيئة الإلهية بسيطة سرمدية غير متغيرة ، مستقلة . وليس فى الله تمييز ، ولكن هذا التمييز هو من قبلنا نحن بسبب محدودية ذهن البشرى .

المشيئة الإلهية مطلقة ولها أساسها فى الله ذاته ، ولا تحدد بأى عامل أو علة خارجية . إنها لا تتحرك بموجب دافع آخر ، وهى فوق كل تغير وفوق الزمن وأحواله .

ويتكلم الكتاب المقدس ، وعلى الأخص العهد القديم عن غضب الله وحزنه ومحبه

ورضاه ، ولكن هذه كلها انفعالات وتصورات بشرية ، مرجعها إلى محدودية العقل البشرى ومحدودية إدراكه . فالله لا يتأثر ولا ينفعل :

Chrys. to theodoros 1, 4, Monf. 1, 6.

ونحن نضطر لاستعمال الصور والتشبيهات البشرية ، حتى يمكننا بقدر ما أن ندرك الله .

Damasc. 1, 11, M. 94, 841.

وهكذا فإن الحديث عن مشيئة الله وحرية لا يمكن أن يخلو من الانفعالات البشرية . فإذا كنا نتكلم عن محبة الله وكراهيته ، أو عن رضاه وحزنه ، فيجب على الدوام أن نضع في اعتبارنا أن المشيئة الإلهية تظل دائما فعلا خالصاً أو فعلا محضاً (actus purus) لا تعتمد على أى أمر آخر .

+ وعلى الرغم — كما قلنا — من أنه لا يوجد أى تمييز أو تركيب فى الجوهر الإلهى البسيط . فإننا بسبب ضعف ذهن البشرى وقصور إدراكه تحدثنا عن التمييز فى المعرفة الإلهية ، وكذلك نتحدث الآن عن تمييز فى المشيئة الإلهية على النحو التالى :

أ — طبيعة (أو ضرورية) وحررة :

لما كانت المشيئة الإلهية لا تنفصل عن المعرفة الكلية التى لدى الله ، فإن الله إذ يعرف أيضا الممكنات ، فإنه لا يريد لها ، لأنه لو أرادها ، فإنها سوف تتحقق . وعلى ذلك فإن المشيئة الطبيعية أو الضرورية لدى الله ، تشير من ناحية إلى الضرورة المطلقة لوجود الله ، ومن ناحية أخرى تشير إلى مجال الممكنات ، وهو معروف لدى الله معرفة أزلية . وله أساس كفكرة أزلية فى الجوهر الإلهى . وتشير حرية المشيئة الإلهية إلى ما قد أوجده الله فى الخليقة حسب مشيئته .

يقول الأسقف ايسندوزوس :

الله يريد ذاته بالضرورة بسبب كونه الخير الأسمى ، إذ لو أمكنه ألا يريد ذاته لأمكنه ألا يريد الخير السامى ، ولأمكن أن تكون إرادته غير كاملة ومحدودة . وبما أن علم الله بسيط وواحد وكلى الكمال ، فكذلك إرادته بسيطة وواحدة وكلية الكمال . فإذاً لا يمكن أن تكون إرادته ناقصة وغير كاملة ، وبالتالي لا يمكنه ألا يريد الخير السامى الذى هو ذاته .

والله يريد ، ما سواه بالحرية ، لان كل الموجودات يمكنه أن يريد لها ويخلقها ، وأن لا يريد لها ولا يخلقها ، فيقدر أن يفعل الأول لأنه يقدر أن يريد بتفضله واحسانه ابداع الموجودات ويظهر فيها خيراً هو مبدأه وقد فعل ويفعل ذلك ، ويقدر أن يفعل الثانى لأنه لا حاجة به إلى غيره إذ يحوى بذاته السعادة الكاملة لأنه الخير السامى (المطالب النظرية — ص ٣١٤) .

ب — مشيئة سابقة ولاحقة :

ونجد هذا التمييز عند آباء الكنيسة . فالله يريد سابقاً أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ، لأن الله لم يخلقنا للعقاب والدينونة بل للأشتراك فى غبطة الأبدية . ولكن حيث أن الناس يخطئون بإرادتهم ، فإن الله كبار وعادل ، يعاقبهم على خطاياهم . وهذه هى المشيئة اللاحقة :

Damasc. 11, 29, M. 94, 969.

ح — مشيئة مطلقة ومشيئة نسبية (مشروطة) :

والمشيئة المطلقة تتصل بالخلقة غير العاقلة التى يوجهها الله نحو غاية سامية . وأما المشيئة النسبية فهى التى تتصل بالكائنات الحرة . فهؤلاء أيضاً يريد الله لهم أن يحققوا غاية وجودهم . ولكن هذا يتوقف على مدى استجابتهم للمشيئة الإلهية وتعاون إرادتهم الحرة مع الإرادة الإلهية .

د — مشيئة فعالة وغير فعالة :

فالمشيئة المطلقة تعتبر فعالة ، والنسبية تعتبر غير فعالة . وفى هذا يقول الأسقف ايسيدوروس : الفعالة هى التى يقصد بها تعالى العلول ، بحيث يزىل من أمامه كل الموانع ، والثانية هى التى يشاء بها أمراً بدون أن يدفع من أمام فاعله ما يعترضه ويعيقه مقتصرًا على تفويض الأمر إلى فاعله (ص ٣١٤) .

٤ — قدرة الله الكلية :

قدرة الله قدرة مطلقة . الله يقدر على كل شئ ، وليس هناك شئ يعجز الله عنه أو لا يقدر عليه . فكل ما يشاؤه الله يصنعه ، سواء فى السماء أو فى الأرض . وإليك بعض شواهد كتابية للتدليل على قدرة الله المطلقة : (لو ١: ٣٧ ، تك ١٤: ١٨ ، مز ٦: ١٣ ، تث ١٧: ١٠ ، مز ٥: ٤ ، ١٣٣: ٦ — ١١ ، إش ٤٠: ١٢) .

الله يدعو غير الموجود كأنه موجود (رو ١٧:٤) وبكلمته يهب الوجود للعدم .
انظر :

1- Oik oum, ilbid. M. 118, 404.

2- Theophil. ibid. M. 124, 397.

« والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي
تعمل فينا » (أف ٣:٢٠) .

ما يشاؤه الله يفعله ، ولا يجوز أن يقال أن هناك بعض أمور يقدر عليها الله ، وبعضها
لا يقدر عليها . الله خلق العالم وهو يحفظه في قوته غير المحدودة . والواقع أن كلمة الله
"Theos" تشتق من الفعل Tithenai أو Theein ، ولذلك فهي تتضمن المدلولات التالية :
أ — دعى الله Theos لأنه « يضع » (Tithenai) كل شيء في ضمانه وأمنه .

ب — والفعل Theein يعنى : يركض ويحرك ويعمل ويطعم ويعتنى ويحكم ويحيى كل
شيء ويضبط كل شيء ، ولذلك سمى بضابط الكل :

1- Clem. Alex: exhortation IV, B. 7, 49.

Proph. 16, 3, B. 8, 340.

2- Chrys. akatalyp. Log. B, 4 Monf. 1, 560.

3- Theophil. ibid A, 4.

+ فإذا كان كل ما يشاؤه الله يقدر عليه ، فإننا يجب من ناحية أخرى أن لا نغفل أنه
ليس هناك ما يبرر أن يفعل الله شيئاً يضاد طبيعته وصفاته . وبكل بساطة لأنه من
المستحيل أن يشاء الله هذا الأمر . وعلى ذلك فإن كل ما يشاؤه الله يقدر عليه ولكن
ليس كل ما يقدر عليه يشاؤه . ولذلك فهناك في الكتاب المقدس يشار إلى أمور لا
يقدر عليها الله مثل الكذب أو ان ينكر ذاته . على أن الكتاب المقدس هنا لا ينسب
ضعفاً لله بالنسبة لهذه الأمور ، ولكنه يتحدث عنها باعتبارها أموراً لا تناسب الله ،
فالله الحق لا يناسبه أن يكذب ، والله الأمين لا يمكن أن يخلف مواعيده ، أى أن
عدم القدرة على فعل هذه الأمور المشينة ، هو دليل القوة الفائقة لدى الله . يقول
الرسول بولس « حتى بأمرين عديمي التغير (المواعيد والقسم) لا يمكن إن الله
يكذب فيهما ، تكون لنا تعزية قوية ، نحن الذين التجأنا لثمك بالرجاء الموضوع
أمامنا » (عب ١٨:٦) ، « إن كنا غير أمناء فهو يبقينا أميناً ، لن يقدر أن ينكر

نفسه » (٢٢ تي ١٣:٢) . انظر :

- 1- Clem. Alex. Strom. VII, 7, B. 8, 263.
- 2- Isid. Pylous. III, epist. 335, M. 78, 993.

وهكذا عندما نقول : ان الله لا يقدر أن يخطيء ، فنحن هنا لا نحكم بضعف الله ، بل على العكس ، نشهد بقوته التي لا يمكن أن يعبر عنها :

Chrys. John 4 hom. 38 Monf. 8, 255.

ويقول زيكوس الروسى : إن عدم قدرة الله على أن يفعل ما هو مصاد للعقل والأخلاق ، ليس هو دليل الضعف بل دليل القوة ، ذلك أن عمل ما هو مصاد للعقل والأخلاق هو بعينه الضعف .

ومعنى هذا أن قدرة الله المطلقة ، تحد بمشيئة الله الذاتية ومسرته ، حتى أنه لا يفعل كل ما يقدر عليه ولكن فقط ما يريده . أن ما يريده هو الذى يفعله ، كما يقول النبى داود « كل ما شاء الرب صنع فى السماوات وفى الأرض ، فى البحار وكل اللجج » (مز ١٣٥: ٦) .

إن الله يتصف بالكمال المطلق ، ولذلك لا يناسب هذا الكمال المطلق فعل ما هو ناقص . وعلى ذلك يمكننا أن نقول ان الله لا يستطيع أن يكون شريراً أو أن يخطيء أو أن يكذب أو ينكر ذاته . كما قال الرسول بولس . لأن كل هذه من أعمال النقص . وإذا أراد الله أن يكون شريراً أو أن يكذب أو أن ينكر نفسه ، فإن معنى هذا أنه لم يرد أن يكون قادراً قدرة مطلقة ، لأن هذه الأعمال هى أعمال ناقصة لا تدل على القدرة المطلقة . يقول القمص ميخائيل مينا فى كتابه علم اللاهوت « لا يوجد شيء غير مستطاع عند الله إلا الذى لا يريده ، كالتقائص والردائل ، لأنها من أعمال الضعف » (المجلد الأول ص ١٣٠) .

وبسبب هذه القدرة المطلقة ، فإن الله لا يقدر — فيما يقول القديس أوغسطينوس — أن يموت أو أن يكذب أو أن يخدع ، ذلك لأنه لو كان من الممكن أن يموت ، فإنه لن يكون قادراً قدرة مطلقة . وكذلك لو كان من الممكن أن يكذب أو يخدع ، فلن يكون قادراً قدرة مطلقة . أن الله يفعل ما يريده . هذه هى القدرة المطلقة . أنه يفعل

الخير الذى يشاؤه ، أما الشر الذى يحدث فإنه لا يريد :
 August, Serm. ad Catech. de Symbolo 2, m. 40, 627.

+ لما كانت قدرة الله المطلقة ، يعبر عنها فى مناحى مختلفة ، فإن اللاهوتيين يميزونها إلى قدرة مباشرة وقدرة غير مباشرة ، قدرة مطلقة وقدرة نسبية ، قدرة معجزية وقدرة اعتيادية يعبر عنها فى القوانين الطبيعية . وبلا شك فإن هذا التمييز يفيد فى البحث وفى فهم قدرة الله غير المحدودة ، مع ملاحظة أن هذا التمييز ليس هو من جانب الله ، بل من جانب الإنسان . ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أن هذه القدرة الإلهية المطلقة ، تميز عن الجوهر الإلهى فقط منظورا إليها كفعل يتجه إلى الخارج ، يخلق ويحكم العالم ، ولكن تظل هذه القدرة الإلهية على الدوام فعلا محضا (خالصا) وليست مجرد قوة أو طاقة فى الإرادة الإلهية ، تتحول بعد اتخاذ قرار ، من القوة أو الطاقة إلى الفعل ، لأنه كما قلنا سابقا ، أن هذا يقتضى علة فاعلة تحول القوة أو الطاقة إلى فعل ، لأن الموجود بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا بموجود بالفعل .

٥ — قداسة الله :

القداسة هى تلك الصفة الإلهية التى بموجبها يكون الله متحرراً من كل نقص أخلاقى ، ويجب فقط كل ما هو بار وصالح . وعلى ذلك فإن إرادة الله المطلقة تتحرك نحو الصالحات ، وقوته غير المحدودة تعمل على الدوام فى مجال القداسة . وكلمة « قديس » فى الكتاب المقدس ، استعملت أولاً لتدل على كل ما يفرز لهدف مقدس ويكرس لله . وعلى ذلك فيفترض بصفة مبدئية أن هذا الشيء لم يكن مقدساً ، ولكنه تقديس عندما أفرز وكرس لله . وعندما يوصف الله بالقداسة ، لا يجب أن تتخذ الصفة معنى سلبيا ، فيفهم منها أن الله قد تنقى من الشر أو مما هو غير مقدس . بل وأيضاً لا يجب أن تؤخذ الصفة بالمفهوم الإيجابى ، بمعنى أن الله يحاول أو يجاهد ليكتسب الصلاح وينمو فيه . ولكن فقط ، بالمماثلة لما فى عالم البشر ، يمكننا أن نتكلم عن قداسة الله منسوبة إليه فى صورتها الأكمل أو فى كمالها غير المحدود ، بالقياس إلى كمال الإنسان المحدود . وبالنسبة للإنسان ، فالقداسة هى هبة معطاة له من فوق ، تنقيه من الخطية وتطهره من حالات الدنس والنجاسة ، بينما ان الله هو قدوس بذاته وبجوهره . الله هو القداسة المطلقة الحقيقية . هو بالطبيعة قدوس وهو مصدر كل قداسة . منه يأخذ الجميع قداستهم

ويصبرون قديسين . أما نحن فلسنا قديسين بالطبيعة ولكن نوهب القداسة من الله ونشارك فيها . نحن البشر نخطيء ونتعرض للخطأ . أما الله فإنه من غير الممكن أن يخطيء . أنظر :

- 1- Clem. Alex. Strom. VI, 7, B. 8, 199.
- 2- Cyril Jer. myst, Catech. 5, 19, M. 33, 1124.
- 3- Tatian. Hellen. 11, B. 4, 249.

+ في الكتاب المقدس ، آيات كثيرة تتحدث عن قداسة الله :
يقول الرسول يعقوب « لا يقل أحد إذا جرب أنى أجرب من قبل الله ، لأن الله غير مجرب بالشروع وهو لا يجرب أحدا » (يع ١: ١٣) .

ولما كانت الخطية ترتبط بالعقاب كما يتضح لنا من قصة السقوط ، ومما أصاب البشرية في أيام الطوفان ، ومما أصاب سدوم وعمورة ، فقد وصف الله في موقفه تجاه الخطية والخطايا بأنه « نار آكلة » (عب ١٢: ٢٩) ووصف أيضا بأنه « نور وليس فيه ظلمة البتة » (١ يو ١: ٥) . ويكمل الرسول يوحنا فيقول « إن قلنا إن لنا شركة معه ، وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل بالحق . ولكن أن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية » (١ يو ١: ٧، ٦) .

وجاء في سفر اللاويين « إني أنا الرب الذى أضعكم من أرض مصر ليكون لكم إلهاً ، فتكونون قديسين لأنى أنا قدوس » (لا ١١: ٤٥) .

وفي نبوة إشعياء « قدوس قدوس قدوس رب الجنود . مجده ملء كل الأرض » (إش ٦: ٣) .

وفي المزامير « رثعوا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب . خلصته يمينه وذراع قدسه » (مز ٩٨: ١) .

وفي الرسالة إلى رومية « إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة » (رو ٧: ١٢) .

وفي الإنجيل للقديس يوحنا « قدسهم في حقاك . كلامك هو حق . كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا للعالم . ولأجلهم أقدم أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق » (يو ١٧: ١٧-١٩) .

وفي الرسالة الأولى إلى بطرس « وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء ، لكي تجربوا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب » (١ بط ٩: ٢) .

+ هناك بعض الآيات ، يبدو كما لو أنها تنسب الشر إلى الله ، فكيف نفهمها ؟ ومن هذه الآيات :

« وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون . ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب » (خر ٢١: ٤) (وانظر أيضا خر ٣: ٧ ، ١٦: ٩) .

« لأنه يقول الكتاب لفرعون أني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض » (رو ١٧: ٩) .

« والآن هوذا قد جعل الرب روح كذب في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء ، والرب تكلم عليك بشر » (١ مل ٢٣: ٢٢) .

« وبكل خديعة الإثم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب » (٢ تس ١٠: ١١) .

« في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض ، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال » (مت ١١: ٢٥) .

« فقال لهم قد أعطى لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله ، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء ، لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يفهموا ، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم » (مر ٤: ١١ ، ١٢) .

« كما هو مكتوب ، اعطاهم الله روح سبات وعيوننا حتى لا يبصروا ، وآذاننا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم » (رو ٨: ١١) .

على أن هذه الآيات ، لا تشير إلى الله كفاعل ، بل تشير إلى سماح الله بوقوع الشر ، انظر :

عندما يصير الخاطيء على خطيئته ، وتبوء معه جميع المحاولات بالفشل . يترك الله الخاطيء ويتخلى عنه . وما يصدر عن الخاطيء في هذه الحالة من خطيئة ، اعتاد الكتاب المقدس أن يتكلم عنه ، بأسلوب قد يعنى أن الله هو علة الخطيئة ، بينما يراد في حقيقة الأمر أن الله سمح فقط بالخطيئة دون أن يكون هو علتها ، كما يقول الرسول بولس في رسالته إلى رومية « اسلمهم الله إلى أهواء الهوان » (رو ١: ٢٦) « وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم ، اسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا مالا يليق » (رو ١: ٢٨) . وفي الأصحاح التاسع من الرسالة إلى رومية ، يتحدث الرسول عن سلطان الله المطلق الذى « يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان » (رو ٩: ٢١) .

إن التوفيق بين هذه الآيات يوضح أن الخطيئة هي من عمل الإنسان وليس من فعل الله ، وإن كان يسمح من الله . وحتى في هذه الآية الأخيرة ، فإن الرسول بولس يكمل ويقول « فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأناة كثيرة آنية غضب مهياة للهلاك » (رو ١: ٢٢) ، فالدليل على أن الإنسان هو علة هلاكه لنفسه بنفسه ، وإن الإنسان هو الذى يهتد آنيته (نفسه) للهلاك ، ما يقال عن الله هنا من أنه « احتمل بأناة كثيرة » فلو ان الله هو علة هذا الهلاك لما قيل عنه ذلك . ويتضح هذا بالأكثر في الرسالة الثانية إلى تيموثاؤس حيث يؤكد الرسول حرية الإنسان ومسئوليته تجاه نفسه فيقول « ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط ، بل من خشب وخزف أيضا ، وتلك للكرامة وهذه للهوان . فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدساً نافعاً للسيد ومستعداً لكل عمل صالح » (٢ تي ٢: ٢٠ ، ٢١) . انظر :

M. Basil, about God being not responsible of evils, 5, M. 31, 340.

٦ - بر (عدل) الله :

من الضروري ان ينبثق عن قداسة الله ، أيضا بره ، كما هو واضح مما ذكرناه سابقاً ، عن مقت الله وكراهيته وعقابه للخطيئة والإثم ، ويتم ذلك دون محاباة ودون أن يأخذ بالوجوه (رو ١١: ٢) . وهو البار الوحيد الذى يقيس كل شيء ويزنه بمقاييس العدل . انظر :

Clem. exhort. VI, 69, B. 7, 52-53.

ولقد وصف الكتاب المقدس الله ، باعتباره « قاض عادل » (مز ١١: ٧) ، « الرب

عادل ويجب العدل » (مز ١١: ٧) « الرب بار في كل طريقه » (مز ١٤٥: ١٧) ،
 « يدين الشعوب بالإستقامة » (مز ١٩٦: ١٣) ، وهو « يقضى للمسكونة بالعدل »
 (مز ٩: ٨) و « ناموس الرب كامل يرد النفس . شهادات الرب صادقة تصير الجاهل
 حكيماً ، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب . أمر الرب طاهر ينير العينين . خوف
 الرب نقى ثابت إلى الأبد . أحكام الرب حق عادلة كلها . أشهى من الذهب والإبريز
 الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد » (مز ١٩: ٧-١٠) .

وقد أرسل الله ابنه إلى العالم « لإظهار بره في الزمان الحاضر ، ليكون باراً ويبرر
 من هو من الإيمان بيسوع » (رو ٣: ٢٦) ، وأعطى الدينونة للابن « لأن الآب لا يدين
 أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للابن » (يو ٥: ٢٢) ، « فإن ابن الإنسان سوف يأتي
 في مجد أبيه مع ملائكته ، وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله » (مت ١٦: ٢٧)
 « لأنه لا بد أننا جميعاً . نظهر أمام كرسي الله لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب
 ما صنع خيراً كان أم شراً » (٢ كو ٥: ١٠) « الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل
 كل واحد » (١ بط ١: ١٧) « في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي
 بيسوع المسيح » (رو ٢: ١٦) « واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازى كل واحد
 حسب أعماله . أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة
 الأبدية ، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون الحق بل يطاوعون للإثم فسخط
 وغضب » (رو ٢: ٥-٨) ، فالرب « ديان عادل » (٢ تي ٤: ٨) .

+ وكما قلنا سابقاً ، فإن ما ينسب إلى الله من سخط وغضب ، يجب أن لا يؤخذ إلا
 كمجرد تعبيرات بشرية ، لأن الله عديم التأثير لا يفعل لشيء ما . ويقصد بهذه
 التعبيرات ، الإشارة إلى أن الله كقدوس مطلق يمقت الشر ويعاقب عليه . وبدون هذا
 الغضب ، لا يكون الله مطلق الكمال ولا يمكن أن يدعى قدوساً بل ولا يكون الله
 محبة . ان المحبة التي لا تغضب بل تظل غير مكترثة بالشر ، لا تكون محبة . وماذا
 يكون إنجيل المسيح إذا لم يكن المسيح قد جاء ليرفع عنا الغضب الآتي (١ تس ١: ١) .
 وإذا كان يقال أن الله في العهد القديم ، يظهر أكثر غضبه ، بينما في العهد الجديد ،
 يظهر أكثر أبوته ورحمته ، فإنه يجب أن يضاف إلى هذا ، ان الغضب في العهد القديم ،
 كان يظهر بالأكثر في الحياة الحاضرة ، أما في العهد الجديد ، فيبدو بالأكثر مرتبطاً
 بالحياة الأخرى .

+ وعلى كل ، فإن دينونة الله لا تسير حسب مقاييس بشرية ، بل إلهية . فهو لا يرى الأمور من زاوية البشر المحدودة « ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء » (رو ١١: ٣٣) .

وهذا يمكن أن يقال ، بالنسبة للعقاب الأبدى ، على الخطايا الزمنية ، مما سوف نتناوله — بمشيئة الله — بالتفصيل فيما بعد ، عندما نبلغ الحديث عن الأمور الاسخاتولوجية (الخاصة بالمستقبل) ، وأما الآن فيكفى أن نقول أن عقاب الخطايا يكون أبدأ ، لأن الخطية تخلق في النفس الخاطئة غير الثابتة حالة ثابتة ، تجعل الخطية أبدية ، بالصورة التي يكون فيها العقاب الأبدى ، هو نتيجة لخطايا أبدية وبقاء مستمر فيها .

٧ — محبة الله وصلاحه :

من خلال عقلنا المحدود ، الذى يعجز عن تكوين فكرة واضحة عن بساطة الله ، نعتبر المحبة — التى هى رباط الكمال بالنسبة للفضائل البشرية — نعتبرها أيضاً ، بالنسبة لله ، رباط الكمالات الإلهية . كل صفة من صفات الله ، يمكن أن نعتبرها — من خلال عقلنا المحدود — كصفة لمحبه . وهكذا فإن قوته هى قوة محبته . والمعرفة الشاملة والحكمة الكلية ، هى أيضاً معرفة وحكمة صلاحه ورحمته ، يهدفان لأن يقودا كل شئ نحو تحقيق هدفهما الكامل ، الذى هو بالنسبة للكائنات العاقلة ، التمتع والمشاركة فى الغبطة الإلهية . وبر (عدالة) الله ، هو أيضاً بر محبته ، يهدف لأن يقود البشرية فى طريق السعادة والسلام . والغبطة غير المحدودة تهدف لأن تصير ميراثاً للبشرية .

وفى كلمات قليلة ، الله هو الخير الأسمى الذى لا يظل محدوداً فى نفسه ، ولكن ، كما ينتشر النور ، وتمتد الحياة وتتسع ، وهو الذى خلقهما ، هكذا أيضاً يشاء لصلاحه أن يمتد خارجاً عنه ، ولغبطته أن تتسع ، لكى يفيض من غنى مجده على المخلوقات التى خلقها ، من أجل أن يشركها فى نعمه وخيراته الوفيرة ، تماماً كما تبعث الشمس بضياؤها وحرارتها إلى كل المسكونة .

1- Dionys. Divine names IV, 1, M. 3, 694.

2- Strom. VII, 7, B. 8, 264

والرسول يوحنا ، الذى تعمق سر تجسد الابن وحيد الجنس أكثر من غيره ، يصف الله بالمحبة فيقول « الله محبة ، ومن يثبت فى المحبة يثبت فى الله . والله فيه » (١ يو

+ عندما نتكلم عن محبة الله وصلاحه ، يجب أن نأخذ في اعتبارنا . أن صلاح الله هو فريد في نوعه ، ويختص به وحده فقط ، وهو الصلاح الأسمى وبدء ومصدر كل صلاح . صلاح البشر لا يقاس بصلاح الله ، لأن الصلاح يوجد جوهرياً فقط عند الله . فهو صالح بطبيعته . انظر :

1- Greg. Nys. about Moses, M. 44, 301.

2- Didym. Act 11, 24, M. 118, 192.

3- Theoph. Math. 19, 17, M. 123, 353.

4- Orig. De Princip, 1, 2, 2.

+ عندما نصف الله بالصلاح وبالرحمة ، وعلى العموم بالمحبة ، لا يجب أن ننظر إلى هذه الصفات كمعاطف ، فإله كما قلنا لا يفعل ولا يتغير ، بل ينظر إليها جميعها كفعل خالص (actus Purus) صادراً عنه .

+ إن محبة الله تتجه أولاً نحو نفسه ، كمركز ومصدر للكمال غير المحدود وللجمال الأخلاقي . وهنا يكون الابن الوحيد ، موضوع محبة الآب ، ولذلك سمي « بالمحبوب » (أف ١: ٦) ، و « ابن محبته » (كو ١: ١٣) . وفيما يقول القديس أوغسطينوس عن الابن : لقد أحبه الآب « أما بالنسبة لطبيعته اللاهوتية ، لقد ولده الآب مساوياً له ، وهو يملك كل الكمال الذي في الآب وفي الجوهر الإلهي » « وأما بالنسبة للطبيعة الناسوتية » في زمن « لأن الكلمة الوحيد صار جسداً ، وبسبب اتحاد هذا الجسد بالكلمة ، صار الجسد في الزمن محبوباً من الآب » :

August. Joan. Tract, 110, 5m. 35, 1923.

+ أما بالنسبة لصلاح الله ومحبته في اتجاهها نحو الخارج ، أى نحو المخلوقات ، فإن محبة الله بدت كصلاح ، لأن الله خلق ما شاء هو أن يخلقه ، ولم يكن هناك أى دافع آخر للخلقة إلا ذاته ، أى صلاحه :

Orig. De Princip. 11. 9, 6.

وإليك ما يقوله الكتاب المقدس عن صلاح الله ومحبته نحو خليقته التي شاء أن يخلقها ، فخلقها بدافع صلاحه :

(مز ١٤٥: ٩)

« الرب صالح للكل ومراحه على كل أعماله »

« تفتح يدك فتشبع كل حى رضى » (مز ١٤٥: ١٦)
 « الأشبال تزجر لتخطف ولتلمس من الله طعامها »

(مز ١٠٤: ٢١)
 « كلها إياك تترجى لترزقها قوتها فى حينه ، تعطيا فتلتقط ، تفتح يدك فتشبع خيراً »
 (مز ١٠٤: ٢٧، ٢٨)
 « المعطى للبهائم طعامها ، لفراخ الغربان التى تصرخ »

(مز ١٤٧: ٩)
 « انظروا إلى طيور السماء ، أنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن ، وأبوكم
 السماوى يقوتها . ألسنم أنتم بالحرى أفضل منها »

(مت ٦: ٢٦)
 (أع ١٧: ٢٥)
 « إذ هو يعطى الجميع حياة ونفسا وكل شىء »
 « الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنيين »

(مز ١٤٥: ١٤)
 « أحمدا الرب لأنه صالح ، لأن إلى الأبد رحمته »
 (مز ١١٨: ١)

(انظر أيضا : مز ١٠٧: ١ ، ١٠٦: ١ ، مز ١٣٦) .

وحتى الخطاة والأشرار لا يتركهم الله . ولكن فى صبر وطول أنه يظهر رحمته عليهم .
 « فإنه ينعم على غير الشاكرين والأشرار » (لو ٦: ٣٥)
 « يشرق شمس على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين » (مت
 ٥: ٤٥)

(انظر أيضا : اتي ٤: ٢ ، رو ٨: ٣٢ ، يو ٣: ١٦، ١٧ ، ايو ٤: ١٠، ١٩ ، رو
 ٥: ٦-١٠) .

على هذا النحو ، تتعاضم رحمة الله فى معاملته مع البشر .

(مز ١٠٨: ٤)
 « لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات »
 (مز ٣٣: ٥)
 « امتلأت الأرض من رحمة الرب »

(انظر أيضا : يع ١: ١٧ ، أف ١: ٧، ٨) .

ويشير القديس يوحنا ذهبي الفم ، إلى عظم محبة الله ، فيبين أنها تفوق كل محبة أخرى نتقبلها من أب أو صديق :

Chrys. Mat. hom. 19, 7, hom. 46, 1. Monf. 7, 291, 542, Ps. 113, 3 Monf. 5, 355.

+ وهكذا فإن صلاح الله ومحبهه ، تبدو بلا قياس وبلا حدود ، وتفوق كل قياس وإدراك بشرى . ولا يجب أن نضع حداً لهذه المحبة ، كما يحدث بالنسبة للذهن البشرى أن يحد المحبة بالبر الإلهى ، أى أن البشر يتصورون أن محبة الله تحد ببر الله وعدله . فالحبة هنا توضع على نقيض العدل الإلهى وفي مقابله . وأما من ناحية الله ، فإن البر والرحمة يتحدان معا فى اسمى صورة من التوافق والانسجام والهامونية . وقد ظهر هذا جليا واضحا فى عمل المسيح الخلاصى ، فقد قدمت المحبة الإلهية ، الابن وحيد الجنس ، لكى يموت نيابة عن البشر ، حتى فى نفس الوقت يوفى بر الله وقداسته ، الحق المهان ، بسبب عصيان البشر ومخالفتهم .

٨ - صدق (حق) الله وأمانته :

ومن الصفات الأخرى التى تنسب إلى الله ، الصدق والأمانة . وكما يقول القديس يوحنا « الله صادق » (يو ٣: ٣٣) . وقيل عن المسيح أيضا « الحق » (رؤ ٣: ٣٣) . وقيل عن كلام الله « هو حق » (يو ١٧: ١٧) . وفى العهد القديم ، يقول النبى داود فى مزاميره « يارب إله الحق » (مز ٥: ٣١) « الرب حافظ الأمانة » (مز ٢٣: ٣١) « كل سبل الرب رحمة وحق » (مز ١٠: ٢٥) .

ومن أجل ذلك فقد نفى الكتاب المقدس عن الله الكذب أو عدم الأمانة فى ايفاء عهده ومواعيده . فالله كما قلنا قادر قدرة مطلقة غير محدودة ، وكذلك هو صالح صلاحاً مطلقاً غير محدود ، وهو أيضا يتصف بالمعرفة المطلقة غير المحدودة . وكل هذا ينتهى بنا إلى القول ، بان الله صادق وأمين فى أقواله ومواعيده ، فهو أولاً يعرف ما يعد به وهو يرغب ويريد ما يعد به . ثم هو له القوة لأن يحقق وينفذ ما يعد به ، فلا تقوم أمامه عوائق أو معطلات . ولقد أكد الكتاب المقدس كل هذه المعانى . وعلى سبيل المثال نذكر بعض الآيات :

« الله المنزه عن الكذب » (تي ٢: ١) .

« فهو يبقى أميناً ، لا يقدر أن ينكر نفسه » (تي ٢: ١٣) .

(وانظر أيضا : عب ١٦:٦ — ١٨ — سفر العدد ١٩:٢٣) .

ان مواعيد الله هي مواعيد صلاح الله وحكمته . أنها مواعيد ذلك الذى فيه النعم والآمين (٢ كو ١: ٢٠) فهي مواعيد صادقة وأمانة ولا يمكن أن يغير الله قضاءه أو يخلف وعده . انظر :

1- Clem: 1 Cor., 27, B. 1, 24.

2- Chrys: Ps. 11, 2, Monf. 5, 145.

Mat. hom. 77, 1, Monf. 7, 836.

ولكن كيف تتفق أمانة الله مع ما ينسب إليه في الكتاب المقدس — في بعض الأحيان — من أنه يدفع للخداع والتضليل ، كما فعل مع أنبياء آخاب الذين جعلهم يتنبأون بالكذب (١ مل — ص ١٣: ٢٢ — الخ) .

على أن هذا لا يعنى ان الله هو سبب الضلال ، بل كما قلنا سابقاً — إن الله يترك الاشرار ، بعد أن تبوء كل المحاولات معهم بالفشل ، وبعد أن يستمرئوا الخطية ويرفضوا التوبة . وعند ذلك يسمح الله بأن يخدعوا ويضلوا . وهذا السماح بالخداع والضلال ، هو ما يعبر عنه الكتاب المقدس بلغة ، قد توحى بنسبة الخداع والتضليل إلى الله . ففي قصة آخاب ، ما يقال من أن الرب أرسل روح الكذب لكي تغوى آخاب ، لا يعنى ان الله أراد الخداع ، بل يعنى أن الله سمح لهذه الروح الكاذبة أن تقوم بخداع أنبياء آخاب . فسمح الله بوقوع الضلال ، لا يجب أن يؤخذ على أن الله هو علة هذا الضلال . وشبيه بهذا ما جاء في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي ، حيث يقول الرسول بولس : « وبكل خديعة الإثم في الهالكين ، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا . ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب ، لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم » (٢ تس ١: ٢ — ١٢) .

وواضح من هذه الآية ان الهالكين كانوا هم السبب في هلاك وتضليل أنفسهم ، فهم « لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا » ، وهم « لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم » ، ولذلك فإن كلمة « سيرسل » في عبارة « سيرسل إليهم الله عمل الضلال » تعنى ان الله سيسمح بعمل الضلال ، ولا تعنى مطلقاً إن الله أراد هذا الضلال ودبره . انظر :

وفي ختام الحديث عن الصفات الإلهية ، لنا ملاحظتان :

الملاحظة الأولى :

ان ما قلناه عن الصفات ، هو محدود بمحدودية العقل البشرى وضعف إمكانياته ، ولا نستطيع أن نزعم أننا يمكن أن نبلغ إلى أعماق الذات الإلهية ، فهذا أمر مستحيل . ولكن مع ذلك ، فإن هذا لا يمنعنا ، من أجل فائدة حياتنا الروحية ، ان نحاول بقدر الإمكان ان نتفهم الوجود الإلهي في علاقته بخلقته .

الملاحظة الثانية :

هذا التقسيم والتمييز للصفات الإلهية التي درسناها في الصفحات السابقة ، هو من تصنيف عقولنا البشرية المحدودة . أما حقيقة الأمر ، فإن الذات الإلهية بسيطة غير مركبة ، لا تقبل التقسيم ، ولا توجد فيها هذه الصفات متميزة تميزاً موضوعياً .

الباب التاسع

الثالوث القدوس

- التوحيد والتثليث
- التعاليم المضادة للثالوث
- عقيدة الإله الواحد في العهد القديم
- التوحيد والتثليث في العهد الجديد
- تعاليم الكنيسة عن التوحيد والتثليث
- الحدود (الاصطلاحات) الخاصة بالثالوث
- العلاقة بين الأقانيم الثلاثة
- تقديم عقيدة الثالوث للفكر المعاصر

١ - التوحيد والتثليث

إن ما قلناه حتى الآن — في دراستنا السابقة — عن وحدانية الله وصفاته ، لا يتضمن كل التعاليم المسيحية عن الله . فالاعتقاد بوحدانية الله ، أمر لا تنفرد به المسيحية ، فهكذا كانت أيضا عقيدة الديانة اليهودية ، بل ويقر بهذه الوحدانية الكثيرون من العقليين والفلاسفة ، سواء من الأقدمين أو المحدثين .

أما الأمر الذى يختص بالمسيحية ، فهو إدراك أن الله واحد فى ثلوث ، وثلوث فى واحد . ويمكن أن يعبر عن هذه العقيدة بالعبارات التالية :

الإله الواحد والثلوث — الله الواحد المثلث الأقانيم — توحيد الذات الإلهية وتثليث الأقانيم — جوهر واحد وثلاثة أقانيم — جوهر واحد كائن فى ثلاثة أقانيم — إله واحد فى ثلاثة أقانيم .

فالله واحد من جهة جوهره الواحد غير المنقسم ، وهو ثلاثة من جهة اقانيمه التى تتميز عن بعضها ولكنها تشترك جميعها من حيث أنه ليس لها بداية وإنها أزلية وهى غير منفصلة وغير منقسمة ، ولها جوهر واحد وعمل واحد .

يقول القديس أثناسيوس الرسولى :

إن الإيمان المستقيم هو مؤسس على أن الأقانيم تتميز عن بعضها بالخواص الأتقومية فقط ، أعنى خاصة أقنوم الآب أنه غير معلول وله الأبوة ، وخاصة أقنوم الابن أنه معلول وله البنوة ، وخاصة أقنوم الروح القدس الأنثاق . وهذه هى الخواص التى فيها فى كل أقنوم ، وفى الآخرين بمفرده ، ما ليس فى الأتقومين الآخرين . وفى الآخرين ما ليس فيه . ثم تشترك الأقانيم الثلاثة بالجوهر الإلهى ، ومن ثم لهم إرادة واحدة وذات واحدة وطبيعة واحدة ، أى أن لكل من الآب والابن والروح القدس ما للآخر من الألقاب والصفات الإلهية . وكل ما ينسب إلى أحدهم من السرمدية ، وعدم التغير ، والعدل ، والجودة ، والحق ، والعلم ، والمشيئة ، والقوة ، وأى صفة من صفات اللاهوت الكاملة ينسب إلى الآخر بمعنى واحد ، وعظمة واحدة ، وذلك لأن الطبيعة واحدة ، وكلها لكل من الأقانيم

الثلاثة خلوا من تفصيل وتقسيم . وإن كلا من الأقانيم الثلاثة واحد مع الطبيعة الإلهية خلوا من تركيب أو تأليف . وإلا كان في الذات الإلهية ثلاثة آلهة . وذلك هو الذى تجعده المسيحية وتنكره وتبترأ منه وترفضه وتعترف بالإله الواحد الوحيد الفرد السرمدى الذى تنطق كل النصوص الإلهية بوحدانيته .

هذه الوحدة لا تمنع وجود ثلاثة أقانيم فى جوهره ، لأن الوحدة الحققة لا تصدق إلا على ما كان ذا تنوعات وصلات وانتسابات كالإنسان مثلاً ، فهو ذو وحدة كاملة ولكن فيه نفس وعقل ونطق ، وكالشمس ، فإنها واحدة ، ولكنها ذات قرص وشعاع وحرارة (علم اللاهوت للإيغومانس ميخائيل مينا — المجلد الأول — ص ١٦٩ — ١٧٠) .

وعلى ذلك فالخواص الأقنومية يتفرد بها كل أقنوم ، بينما تشترك الأقانيم الثلاثة فى الخواص الجوهرية . ومن ناحية أخرى فهناك أعمال تنسب لكل أقنوم دون أن يعنى ذلك — عدم اتصال هذه الأفعال بالأقنومين الآخرين ، فمثلاً التجسد ينسب للابن ، والاختيار ينسب للآب والتبرير والتقديس ينسبان للروح القدس ، ولكن من ناحية أخرى ، فإن كل فعل من هذه الأفعال ، هو فعل القدرة الإلهية التى تخص الأقانيم الثلاثة معاً .

هذه الحقيقة عن الثالث وعن وحدانية الله ، تكشفت على الأخص فى العهد الجديد . والعهد القديم تحدث أيضاً عن الإله الحق ، ولكن كان التشديد بالأكثر على وحدانية الله . ونجد فقط دلالات ورموزاً عن سر الثالث تقدم فى شكل غير واضح ، وقد كان من الممكن أن تظل مبهمه غير مدركة لو لم تكشفها شمس الإعلان الإلهى فى العهد الجديد . ونشير هنا على الأخص إلى ضمير المتكلم الجمع الذى استعمل من قبل الخالق عندما قال « **نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا** » والذى فسره خطأ بعض اليهود ، على أنه حديث بين الله والملائكة . ويدخل أيضاً فى هذه المدلولات بعض الظهورات الإلهية وبعض النبوءات عن المسيح . على أن مبادئ التعليم التى تحتص بالثالث ، قدمت مباشرة من البداية وبشكل واضح ، فى العهد الجديد ، وفيها يكون التشديد من ناحية على وحدانية الله ومن ناحية أخرى على تثليث الأقانيم . وسارت الكنيسة على نفس النهج ، وأدخلت التعليم عن التثليث فى العبادة ، وقاومت كل البدع والمهرطقات التى أساءت إلى المفهوم السليم للتثليث وانخرقت به .

٢ - التعاليم المضادة للثالوث

من هذه البدع والمهرطقات نذكر :

١ - الاعتقاد بوحدانية مطلقة ورفض التثليث : أى أن التثليث فى نظر هؤلاء باطل لا أصل له . ومن أصحاب هذا رأى من قال بأن المسيح ملاك أو مجرد إنسان لكنه متعلم من الله ومسترشد من الروح القدس ومفوض السلطان على العالم بعد صعوده جزاء على فضله وأمانته ، كالسوسيين والعقليين الذين حذوا حذوهم ، وأنكروا لاهوت المسيح وحسبوه إنساناً فقط فائق الفضل والصلاح (علم اللاهوت النظامى للكنيسة الإنجيلية - ص ٢٩٧) . وحسب مذهب السوسيين الذين يعتقدون فى ناسوت المسيح دون لاهوته ، أن المسيح دعى ابن الله لمجرد كونه مولودا ولادة غير اعتيادية بواسطة الروح القدس على كيفية فائقة للطبيعة (ص ٢٩٧ ، ٣٠٧) .

٢ - هرطقة آريوس ، وملخصها كالآتى :

الله الآب وحده هو الإله الحقيقى بالمعنى الخاص الصارم ، وابن الله والروح القدس كائنات إلهية بالدرجة الثانية فقط ، لها طبيعة تتميز عن طبيعة الآب ، وفى حالة خضوع له ، كما لسبب ومصدر وجودهما . وإذا كان الآب ولد الابن ، إذن فالمولود له بداية كيان ، ومن هنا ينتج بأنه كان وقت لم يكن فيه الابن ، وان الابن فى زمن وليس منذ الأزل . وقد رأى آريوس بكلمة مولود ليس من المناسب أن تستعمل بنسبتها إلى الألوهة لأنها بشرية تماماً ، وكان يؤكد بأنه من الأحسن التعبير ان الابن صدر بإرادة الله ليس من الجوهر ، بل من العدم أو مبروء - مخلوق . وعلى هذه الصورة الابن هو خليفة الآب ، ومع هذا خليفة أولى ممتازة ، وبواسطته خلق الله العالم . وحيث أنه خليفة فليس مساوياً للآب وليس وياه جوهرأ واحداً .

وحيث أنه مخلوق فهو معرض لشروط المحدودية ، حتى ان الكلمات الإلهية - كلى القدرة كلى المعرفة وسواها لا تختص به . واخيراً بما أنه خليفة فهو معرض للتغير ، وبموجب طبيعته يمكن أن يميل إلى الخير أو إلى الشر . وإذا كان غير متغير فليس بالطبيعة

بل بالتوطيد في الصلاح والنعمة . ومع كل هذا فإن الله إذا لم يكن إلهاً حقيقياً ، فيمكن ان يسمى إلهاً بمعنى الكلمة المجازى ، بالتبني لله الآب ، حيث أنه صورة وتعبير كلالته . وقد شرح آريوس أراءه بنوع خاص بشأن شخص ابن الله . ولكن ينتج من هذا الزعم بان الأقنوم الثالث من الثالوث القدوس — الروح القدس — هو مخلوق ويشغل مكاناً أوطأ من الابن ، مع أنه مثل الابن له طبيعة إلهية محدودة^(١) .

قال آريوس : إن سليمان الحكيم تكلم بلسان المسيح قائلاً خلقتني أول طرقة (أم ٢٢:٨) ، وان الابن قال ابى أعظم منى (يو ١٤:٢٨) فعلى هذا يكون الابن أصغر من الآب ولا يساويه بالجواهر ، وان المسيح قال : أعطيت كل سلطان فى السماء وعلى الأرض (مت ١٣:٢٧) أى أنه نال السلطان من أبيه لأنه أعظم منه وغير مساو له ، ثم ان المسيح نسب لذاته عدم معرفة ساعة الدينونة بقوله لتلاميذه « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفها أحد ولا ملائكة السموات إلا الآب وحده » فإذا كان الابن لا يعرف وقت الدينونة فكيف يكون إلهاً . وقال آريوس أيضاً أن المسيح قال أنا لا أقدر أن أصنع مشيئتي بل مشيئة من أرسلنى (يو ٥:٣٠) فإذا هو عبد للآب ودونه . ثم أضاف آريوس بان يوحنا قال فى بشارته عن الابن « كل به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان » (٣:١) أى أن الابن آلة استخدمها الآب لصنع الخلائق ، فالابن إذن ليس إلهاً خالقاً . (الخريدة النفيسة للأسقف ايسيدوروس — المجلد الأول — ص ٢٨٩ — ٢٩٢) .

لقد كانت هرطقة آريوس مريضة ، لأنها تقود إلى نكران فداء الجنس البشرى ، وبالنتيجة كل المسيحية (المطران الكسندروس — نفس المرجع — ص ٢٢٣) .

٣ — أبو ليناريوس : كان شديد المناضلة والدفاع عن لاهوت السيد المسيح ، لكن مقاومته للحزب الأريوسى كانت بجهل وعدم فطنة ، فساقته إلى السقوط فى الهرطقة ، لأنه باثباته اللاهوت ، كاد ينكر الناسوت ، بقوله ان الكلمة أخذ جسداً نامياً فقط بلا نفس وان اللاهوت مارس وظيفة النفس الناطقة وامتزج بالناسوت ، حتى أنه احتمل معه الصلب والموت . وقيل أنه لم يعتقد مستقيماً بسر الثالوث الممجد ، بل اعتقد بوجود تفاوت بين الأقانيم ، وهو أن الروح عظيم والابن أعظم منه والآب أعظم من كليهما . (الخريدة النفيسة — ص ٤٤٢) .

(١) سمير نوف : تاريخ الكنيسة المسيحية . تعريب المطران الكسندروس ، حمص ١٩٦٤ — ص ٢٢١ — ٢٢٣

٤ — هرطقة سابليوس : اعتقد سابليوس أن التثليث كناية عن ثلاثة تجليات مختلفة لإله واحد مفرد الأقنوم . أى أن الألفاظ : الآب والابن والروح القدس ، ليست أسماء أقانيم متميزة ، بل أسماء ظهورات لأقنوم واحد ، سمى الآب لأنه الخالق ، وسمى الابن لأنه الفادى ، وسمى الروح القدس لأنه المعزى والمقدس (المرجع السابق — ص ١٦٢) .

٥ — هرطقة مكدونينوس (بطريك القسطنطينية) : اعتقد أن الروح القدس مخلوق كممثل للملائكة ، وليكون خادماً آله للابن ، مرتكزاً على الآية القائلة « كل شيء به كان » . وزاد على ضلاله بأنه قال أن الروح القدس صدر من الآب بعد الابن ، أى أنه صدر فى زمن . كما أنه صدر عن إرادة الآب والابن ، فصار صدوره من الأفعال الخارجية وليست الباطنية ، ومن ثم يكون مخلوقاً (لأن كل ما صدر عن الإرادة الإلهية فهو مخلوق وأشتركت فيه الأقانيم الثلاثة ، وفقاً لقول القديس أثناسيوس بان الأقنوم هو الذى يلد ويثيق ، وأما رأى والإرادة فهى التى تخلق وتبدع) وبهذا الاعتقاد أنكر كون الله فى ثلاثة أقانيم متساوية فى الجوهر (الأصل) . (الايغومانوس ميخائيل مينا — ص ١٦٦ — ١٦٧) .

+ وفى الجهاد ضد هذه الهرطقات ، حددت الكنيسة المفاهيم الخاصة بالثالوث تحديداً دقيقاً كاملاً ، وقضت على الانحرافات الفكرية ، وما ظهر من ضلال وفساد فى العقيدة والإيمان المسيحى . وفى الغرب ، ظهرت للتعبير عن الجوهر الواحد فى اللاهوت ، المفاهيم التالية :

Natura - Substantia - essentia

وفى الشرق ، للتعبير عن نفس المعنى ، استعملت المفاهيم التالية :

proswpor - ousia.

وللحديث عن الأقانيم الثلاثة لله الواحد ، استعملت المفاهيم التالية :

prosuon - hypostasis

وأكثر من هذا ، فقد ساد الاصطلاح omoousios (من الجوهر نفسه — واحد فى الجوهر) . ولذلك فقد صار توضيح للكلمات التالية :

agenyotos (غير مخلوق) —

agennytos (غير مولود)

وكذلك للكلمات التالية :

genyotos (مخلوق)

gennyotos (مولود)

وفي الحديث عن الثالوث ، فيما عدا التمييز بين الأقانيم الثلاثة في خاصية كل منهم الأتومية ، فإن الأقانيم الثلاثة لها نفس العمل الواحد ، ولها غنى الكمالات الإلهية التي للجوهر الواحد الذى للاهوت . وهكذا فإن الآب ، بواسطة الابن ، فى الروح القدس بفعل كل شئ ، « **إله وآب واحد للكل ، الذى على الكل ، وبالكل وفى كلكم** » (أف ٦:٤) . فهو « على الكل » كآب وكمبدء و« بالكل » بواسطة الابن و« فى الكل » بالروح القدس . ثلاثة ليس كمجرد أسماء وتصورات ، بل للأقانيم الثلاثة وجود حقيقى ، لأنه كما أن الآب كائن ، هكذا أيضا الأمر بالنسبة للابن وبالنسبة للروح القدس ، فالابن كائن ، والروح القدس له وجود حقيقى .

يقول القديس أنثاسيوس الرسولى :

ان الله ، الآب والابن والروح القدس ، لا يختلط معه شئ غريب أو خارجى ، لا يتكون من واحد يخلق وواحد مبدع ، بل الكل يخلقون ، وهو متماثل ، وفى الطبيعة غير قابل للتجزئة ؛ ونشاطه واحد . الآب يعمل كل الأشياء بالكلمة فى الروح القدس . وهكذا تحفظ الوحدة فى الثالوث القدوس . وهكذا ينادى بإله واحد فى الكنيسة « الذى على الكل وبالكل وفى الكل » على الكل « كآب ، كبدء ، كينبوع » . « بالكل » أى بالكلمة ، « وفى الكل » أى فى الروح القدس . هو ثالوث ، ليس فقط بالاسم وبال كلام ، بل بالحق والفعل ، لأنه كما أن الآب واحد وإله على الكل ، هكذا أيضا كلمته واحد وإله على الكل ، والروح القدس ليس بدون وجود فعلى ، بل هو كائن وله وجود فعلى (رسائل أنثاسيوس الرسولى عن الروح القدس — فقرة ٢٨) .

+ عقيدة الثالوث — كما يرى القديس أغريغوريوس النزينزى — تمثل رأس الإيمان . فهى كما تمثل اساس التعليم بالخلاص ، وأساس الاعتقاد بالخلق والتجديد . ذلك لأن الخلق والتدبير الخلاصى الذى بواسطته تتقدس البشرية ، وكذلك الرجاء بالأمر المستقبلة ، كل هذه الأمور تعلن عن الجوهر الإلهى ، بل وعن الأقانيم الثلاثة . وبدون عقيدة الثالوث ، فلن يكون هناك مجال للحديث عن الفداء و خلاص البشرية ، ولا عن الحياة الجديدة بفاعلية الروح القدس .

٣ - عقيدة الإله الواحد في العهد القديم

مع الإشارة الى الثالوث القدوس

ان حقيقة التثليث العظمى ، بل وحقيقة وحدانية الله ، كشفت على الأخص في العهد الجديد . بلا شك فقد أعلن العهد القديم الإله الواحد الحق ، وهو ما بلغه موسى للشعب الإسرائيلى (خر ١٠: ٥ - تث ٤: ٦) . على أن بنى إسرائيل أرتدوا إلى الضلال « وعند موت القاضى كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها » (قض ١٩: ٢) . وبسبب هذه الميول الشريرة للشعب الإسرائيلى ، وعدم نضجه بالدرجة التى تمكنه من تقبل سر الثالوث القدوس ، استحسن الله أن تظل عقيدة الثالوث محجوبة حتى تعد العناية الإلهية البشرية لتقبل الإعلان الإلهى الكامل عن الثالوث القدوس .

العهد القديم إذن يمثل مرحلة إعداد لتقبل الإعلان الإلهى الكامل فيما بعد في العهد الجديد ، ولذلك فقد انحصر الاهتمام في مرحلة الإعداد هذه في التأكيد على الإله الواحد الحق أو على وحدانية الله . أما فيما يتصل بالثالوث ، فقد تضمن العهد القديم ما يشير إليه إشارات غامضة ، أصبحت واضحة جلية في العهد الجديد ، في ضوء شمس الإعلان الإلهى ، التى بدونها ما كان يمكن لهذا الغموض ان تُفك رموزه ومدلولاته .

+ في العهد القديم أشير إلى ملاك يهوه ، الذى تكلم ليس فقط باسم الله ، بل كأنه هو الله .. ولقد فسره فيلون بالكلمة ، وفسره كثير من الكتاب الكنسيين وعلى الأخص ثيودوريتوس ، على أنه يشير إلى الأقنوم الثانى في الثالوث القدوس .

جاء عن ملاك يهوه ما يلى « وقال لى ملاك الله فى الحلم يايعقوب . أنا إله بيت إيل حيث مسحت عمودا ، حيث نذرت لى نذرا » (تك ٣١: ١١ ، ١٣) « وبارك (إسرائيل) يوسف وقال : الله الذى سار أمامه أبواى إبراهيم وإسحق . الله الذى رعانى منذ وجودى إلى هذا اليوم . الملاك الذى خلصنى من كل شر يبارك الغلامين ، وليدعى عليهما اسمى واسم أبوى إبراهيم وإسحق ، وليكثرا كثيراً فى الأرض » (تك ٤٨: ١٥ ، ١٦) .

+ واستعمال ضمير المتكلم الجمع في العهد القديم مرتبطا بالله . فُسِّرَ على أنه يشير إلى الثالوث القدوس ، كأنه نوع من المحادثة بين الأقانيم الثلاثة . فعند خلقه الإنسان ، لم يقل الكتاب « ليكون الإنسان » كما حدث بالنسبة للمخلوقات الأخرى ، بل قال « لنصنع الإنسان » . فالله خلق العالم بكلمة قوته . انظر :

M. Basil., hex. hom. 9, 6, M. 29, 205.

+ ولقد أفاض القديس ساويرس بن المقفع ، أسقف الأشمونين ، في شرح الثالوث ، من خلال خلقه العالم .

+ والرسول برنابا يقدم الله ، كمن يقول للابن « نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا » :

Barnaba VI, 12, + V, 5.

+ **ثيوفيلس** الانطاكي يرى أن الله يتكلم إلى ابنه وإلى حكمته عندما يقول « نعمل » :

Theoph. 2, Autol. 18, B.2, 232, 230, 5, 34.

+ والقديس كيرلس الاورشليمي يؤكد وهو يشير إلى عبارة « نعمل الإنسان » إن المسيح كان مع الآب قبل التأنس ، أى أن الإنسان ليس هو صنعة الله فقط ، بل هو عمل ربنا يسوع المسيح أيضا :

Cyril of Jer. Catech. X, 7. M. 33, 668.

+ والقديس أثناسيوس الرسولي أيضا ، يرى أن كلمة « نعمل » تشير إلى الحديث بين الله وكلمته :

Athanas against Hellen. 46, M. 25, 93.

+ وهذا أيضا ما يلاحظه القديس أغريغوريوس النيسى ، من أن كلمة « نصنع » تشير إلى أن الآب عمل بواسطة ابنه :

Greg. of Nys. M. 44, 260.

وعلى هذا النحو أيضا فهم كثير من الآباء كلمة « نعمل » . انظر :

- 1- Irenaeus. elen. IV, 20, 1, M. 7, 1032.
- 2- Epiphan. Panar. Heres. 23, 3.
- 3- Cyril of Alex. Thysaur. Log. 1, M. 75, 25.
- 4- Theodoryt. genes. Zytyrna 19.

وليس من اللائق القول — كما زعم اليهود — ان الله كان يتكلم مع ملائكته ، عندما قال « نعمل الإنسان » لأن الملائكة يخدمون الله في خوف ورعدة . انظر :

- 1- M. Basil, hex. hom. 9, 6, M. 29, 205.
- 2- Chrys. hom. genes. 8, 2, M. 53, 71.

وعلى هذا النحو يجب ان تفهم العبارات الأخرى التى تتحدث بضمير الجمع ، مثل قول الله « قال الرب الإله ، هوذا الإنسان قد صار كواحد منا » (تك ٢٢:٣) ، « هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم » (تك ١١:٧) . فهذه العبارات لا تفهم إذا اعتبرنا الله أقنوما واحدا فقط ، وكذلك لا يمكن تصور أن الملائكة قد بلغوا هذا الحد الذى يقفون فيه مع الله على نفس المستوى من الكرامة والقدرة ، كأنهم متساوون معه : Basil., against Eunom. V, 4, M. 29, 756.

+ ويلاحظ أيضا ثيودوريتوس أن عبارة « نزل ونبلبل » تشير إلى الوحدة في الكرامة والمساواة ، وهى حديث للابن وللروح القدس :

Theod. Hellen. Therap. Pathym. 11, M. 83, 845-848.

+ هناك مواضع كثيرة في العهد القديم يمكن أن نجد فيها إشارات وتلميحات للثالوث :

١ — ففى إشعياء ٦:٣ ، يتضمن تمجيد الله تقديساً مثلثاً ، حيث يقول « قدوس قدوس قدوس رب الجنود ، مجده ملء كل الأرض » .

٢ — وفي الأصحاح الثامن عشر من سفر التكوين يتحدث عن ظهور الرب لإبراهيم وهو جالس عند بلوطات بمرا « وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه . فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض . وقال ياسيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك . ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة ، فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تتجاوزون لأنكم قد مررتم على عبدكم ، فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت » (تك ١٨:٥ — ١٨:٢٨) .

+ وفي الأمثال ، الأصحاح الثاني ، تشخص الحكمة ، وتشير إلى الأقنوم الثاني (انظر أم ٨: ٢٢-٣١) .

+ ولقد أشار القديس أثناسيوس الرسولى إلى أن التقديسات الثلاثة المذكورة فى سفر إشعياء ، تشير إلى الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس :

Athanas. Incarn. 10, M. 26, 1000.

ومهما يكن من أمر ، فقد كانت مدلولات الثالوث التى تضمنتها كتابات العهد القديم ، كانت بالتأكيد مجهولة للإسرائيليين الذين كانوا قبل المسيح ، وحتى لكتاب الأسفار المقدسة الموحى بها من الله ، ولذلك فإن القديس أوغسطينوس يرى أن العهد القديم يفسر ويصبح واضحا فى ضوء العهد الجديد .

(Vetus Testamentum entum in Novo Patet).

+ وكذلك الأمر بالنسبة للنبوات التى قيلت عن المسيح ، فقد كان من الصعب فهمها إلا فى ضوء تحققها فى العهد الجديد . ومن هذه النبوات تسمية المسيح بعمانوئيل ، والحديث عن ميلاد السيد المسيح من عذراء ، وعن مسيح الرب وغير ذلك . (انظر مز ٢: ٢ ، إش ٧: ١٤ ، ٩: ٦ ، مز ٢: ٧ ، ١٠: ١) .

+ وعلى العموم فإن الكلمات : حكمة — كلمة — روح — ابن الله — مسيح الرب ، فهذه لم تؤخذ فى العهد القديم بنفس المعنى الذى أخذته فى العهد الجديد . وكانت هذه الكلمات تفهم بدون رابطة بينها ، ولم يكن قد ظهر بعد هذا الشخص الذى يوحد كل هذه الكلمات ويربط بينها فى شخصه ، أى المسيح الذى هو ابن الله وهو المسيا وصانع السلام والملك الأبدى لشعبه ، وعلى العموم يمكننا أن نقول أن العهد القديم كان يعد ويمهد لتقبل الثالوث .

٤ - التوحيد والتثليث في العهد الجديد

في العهد الجديد ، وبصورة مباشرة ، وضعت منذ البداية مبادئ التعليم عن التثليث .
وفي نفس الوقت التأكيد على وحدانية الله وعدم الانقسام في الطبيعة الإلهية . وانظر في
ذلك الآيات التالية :

(لو ١: ٣٥ ، مت ١٣: ١٧ ، مر ٩: ١١ ، لو ٣: ٢١ ، يو ١: ٣٣-٣٤ ،

1- Chrys. John 75, 1 Monf. 8, 502. : وانظر : (٢٦: ١٥ ، ٢٦ ، ١٦: ١٤)

2- Cyril of Alex. ibid, M. 74, 257.

والواقع ان النص المستعمل في المعمودية ، لا يشير إلى الثالوث القدوس فقط ، بل
أيضا إلى الوحدة وعدم الانقسام ، أى فيه تأكيد لوحدة الطبيعة أو الجوهر أو الذات
الإلهية ، ذلك لأننا نقول : باسم الآب والابن والروح القدس ، ولا نقول باسماء الآب
والابن والروح .

ولقد لاحظ امبروسىوس هذه الملاحظة ، مشيراً إلى أن السيد أوصى أن تتم المعمودية
ليس باسماء ، بل باسم « الآب والابن والروح القدس » :

Ambros. De Spisit, S. 1C. 3, 40 + 44.

كذلك انظر :

Greg. Naz. Log 33, 17.

ويقول القديس أوغسطينوس :

Iste unus Deus, quia non in nominibus Patris et Fillii et Spiritus sancti, sed in nomini
Patris et Fillii et Spiritus Sancti, ubi unim nomen audis unus est Deus.

وترجمتها كالآتي :

هو إله واحد ، لأنه ليس باسماء الآب والابن والروح القدس ، بل باسم الآب والابن
والروح القدس . وحيث تسمع اسماً واحداً فهو إله واحد .

+ وفي رسائل بولس الرسول نجد تعليماً واضحاً عن الثالوث . انظر ١ كو ١١: ٦
(وانظر كتابنا عن : الروح القدس في رسائل بولس الرسول — ص ٦٠ — ٦١) .
وفي غير الأناجيل ، وغير رسائل بولس الرسول ، انظر :

(١ بط ٢: ١ ، ١ يو ٣: ٢٣ ، ٢: ٤ ، ٧: ٥ ، يه ٢٠ ، ٢١) .

Theod. M. 82, 457. : وانظر ملاحظة ثيودوريتوس في تأكيد هذا المعنى :

٥ - تعليم الكنيسة عن التوحيد والتثليث

اعتمدت الكنيسة في تعليمها عن التوحيد والتثليث ، بصفة مباشرة على الإعلانات الإلهية . وقد كرزت بهذه العقيدة منذ البداية ، في المجالات الثلاثة التالية :

أولاً : في العبادة .

ثانياً : في أقوال الآباء وتعاليمهم وفي ردودهم على البدع والهرطقات .

ثالثاً : في قوانين الإيمان .

أولاً - في العبادة :

جاء في الديداكية « تعليم الرب للأمم بواسطة الرسل الأثنى عشر » :

عمدوا كما يأتي : باسم الآب والابن والروح القدس ، بماء جار . فإذا لم يكن هناك ماء جار ، فعمدوا بماء آخر . إذا لم تستطع أن تعمد بماء بارد فعمد بماء حار . إذا كنت لا تملك كلاهما . فاسكب الماء فوق الرأس ثلاثاً على اسم الآب والابن والروح القدس . (الياس معوض : الآباء الرسوليون — منشورات النور — بيروت — ١٩٧٠ — ص ٦٥) .

وشرح يوستينوس في آخر الدفاع الأول المعمودية فقال :

سأذكر كيف نكرس نفوسنا لله بعد التجدد بالمسيح يُجمع الذين يقتنعون ويعتقدون أن ما نعمله ونقوله هو الحق ، ويأخذون على أنفسهم السلوك بموجب ذلك ويعلمون كيف يصلون ويتهلون إلى الله صائمين لمغفرة خطاياهم السابقة . ونصلي نحن ونصوم معهم . ثم نأخذهم إلى مكان فيه ماء ونجددهم بالطريقة نفسها التي تجددنا بها ، إذ أنهم ينالون الغسل بالماء باسم الله الآب سيد الكون — وباسم مخلصنا يسوع المسيح باسم الروح القدس . والسبب في ذلك تعلمناه من الرسل . فإنه لما كنا في ولادتنا

الأولى قد ولدنا من أبوين بدون علمنا واختيارنا ، وكنا قد نشأنا نشأة شريرة ، وتعودنا عادات سيئة ، ولكي لا نبقي أبناء ظروفنا الاضطرابية وجهلنا ، ولكي نصبح أبناء بعلمنا وملء اختيارنا وننال بالماء غفران خطايانا السابقة ، فإن من يقود إلى المغسلة يستخير الله الآب سيد الكون لأجل من يختار أن يولد ثانية بعد التوبة عن الخطايا . ويسمى هذا الغسل إنارة ، لأن من يتعلم هذه الأمور يصبح مستنيرا بالروح . ويغسل المستنير أيضا باسم يسوع المسيح الذى صلب على عهد بونطيوس بيلاطس وباسم الروح القدس الذى نطق بالأنبياء عن كل ما جرى ليسوع » (أسد رسم : آباء الكنيسة فى القرون الثلاثة الأولى — ص ٧٢) .

وأىضا يذكر يوستينوس فى الفصل الخامس والستين من دفاعه الأول ، أنه بعد غسل الخطايا بالعمودية « يقاد المتعمد إلى الأخوة المجتمعين معا لكي نصلى مشتركين من كل قلوبنا لأجل أنفسنا ولأجل من نال الإنارة وجميع الآخرين فى كل مكان ، ولكي نعتبر بعد أن علمنا الحقيقة وبعد حفظ الوصية مواطنين لائقين ، فننال الخلاص . وبعد الانتهاء من الصلوات نحى بعضنا بعضا بالقبلة . ثم يقدم خبز وكأس خمر وماء إلى رئيس الإخوة فيقبلها . ويأخذها فيشكر ويمجد آب كل شيء باسم ابنه والروح القدس . (المرجع السابق — ص ٧٣) .

وجاء فى التقليد الرسولى للقدس هيبوليتس عن ممارسة المعمودية ما يلى :

عندما يذهب الشخص المتعمد إلى الماء ، كان يضع الشخص الذى يعمده يده عليه ويسأله : هل تؤمن بالله الآب القادر على كل شيء ؟ فيجيب المعمد : أؤمن . وعندما يمسك المعمد بيد المتعمد ليغطسه مرة ، ثم يسأله . هل تؤمن بيسوع المسيح ابن الله الذى ولد بالروح القدس من العذراء مريم و صلب على عهد بيلاطس البنطى ومات ودفن وقام ثانية من بين الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وسوف يأتى ليدين الأحياء والأموات ؟ وعندما يجيب : نعم أؤمن ، يغطسه مرة ثانية ، ثم يقول له : هل تؤمن بالروح القدس والكنيسة المقدسة وقيامه الجسد ؟ فيجيب المتعمد : أؤمن . عندئذ يغطسه مرة ثالثة (تاريخ الكنيسة للدكتور جون لوريمر — الجزء الثانى — دار الثقافة المسيحية بالقاهرة ١٩٨٥ — ص ٩٦) .

ثانيا - فى أقوال الآباء وتعاليمهم :

اكليمنطس الرومانى : يشير اكليمنطس الرومانى فى رسالته الأولى إلى كورنثوس ، ما يكشف عن عقيدة الثالث ، فيشير إلى الله الخالق والابن المخلص ، والروح القدس الذى يوحى ويلهم ويقدر النفوس ويظهر الكنيسة . ومن الأمثلة على ذلك قوله :

« حى هو الله ، وحى هو يسوع المسيح وحى هو الروح القدس » .

« حمل الرسل بشارة اقتراب الملكوت السماوى بعد أن استمدوا معرفتهم من قيامة السيد المسيح ، وتأكدوا من كلام الرب بالروح القدس ، وخرجوا يبشرون » .

« اليس لنا إله واحد ومسيح واحد ، وروح نعمة واحد ، انسكب علينا ؟ ودعوة واحدة فى المسيح » .

(انظر ترجمة المطران الياس معوض . ١ كو ٢٨ ، ٢ + ٢ ، ٤٢ ، ٣ + ٤٦ ، ٦) .

برنابا : وقد جاء فى رسالته قوله : إذا كان السيد قد احتمل أن يتألم من أجل نفوسنا ، وهو رب المسكونة ، وله قال الله « لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا » . (برنابا ٥:٥) .

أغناطيوس (الحامل الإله) : يقول فى رسالته إلى أفسس :

« متذكرين أنكم حجارة لهيكل الرب معده للبناء الذى يشيده الله الآب ، ترتفع إلى الأعلى بآلة يسوع المسيح ، بصليبه ، مستعملة من أجل ذلك حبال الروح القدس » .

وكتب فى رسالته إلى مغنيسية « حاولوا ان تثبتوا فى عقائد الرب والرسل حتى تنجحوا فى أفعالكم ، فى الجسد والروح ، فى الإيمان والحب ، فى الآب والابن والروح القدس . اطيعوا أسقفكم وبعضكم بعضا كما أطاع المسيح بالجسد الآب ، وكما أطاع الرسل المسيح والآب والروح القدس ، حتى تكون الوحدة جسدية وروحية » (١٣:٢) .

وقال أيضا فى نفس الرسالة « خدمة يسوع المسيح الكائن قبل الأجيال بالقرب من الله والذى ظهر فى آخر الأجيال » (١:٦) .

وفى فقرة أخرى من نفس الرسالة ، يقول القديس أغناطيوس :

كما أن السيد لم يعمل شيئا بذاته ، أو بواسطة رسله بدون الآب المتحد به ، كذلك أنتم لا يجب أن تفعلوا شيئا بدون الأسقف والكهنة . إذ لا شئ حسن إلا إذا كان صادرا عنكم مجتمعين : صلاة واحدة ، وطلبة واحدة ، وروح واحد ، ورجاء واحد ... كل

هذا هو يسوع المسيح تسارعوا إلى هيكल الله الواحد ، إلى المذبح الأوحى ، إلى يسوع المسيح الذى خرج من الآب الواحد وبقي متحدا به والذى إليه يعود . (١:٧-٢) .

بوليكريس : يقول فى مقدمة رسالته إلى أهل فيلبى :
من بوليكريس إلى كنيسة الله المقيمة فى فيلبى . سلام ورحمة من الله الكلى القدرة ومن يسوع المسيح مخلصنا ، ولتكن معكم » .

ويقول أيضا فى نفس الرسالة « الله الآب أبو ربنا يسوع المسيح ، ويسوع المسيح ، رئيس الكهنة الأزلى ، ابن الله » (٢:١٢) .
وجاء فى رسالة استشهاد بوليكريس :

نرجوكم أيها الإخوة ان تسلكوا حسب كلام يسوع المسيح المحفوظ فى الإنجيل الذى به المجد للآب والروح القدس (١:٢٢) .

كذلك جاء فى خاتمة الرسالة : له (أى الرب يسوع المسيح) المجد مع أبيه وروح قدسه .

أرستيدس الاثينى : وهو يرى أن رأى الصحيح فى الله هو عند المسيحيين وحدهم ، فإنهم يقولون بإله خالق صنع كل شئ بالابن الوحيد وبالروح القدس ، وغيره لا يعبدونه (اسد رستم : المرجع السابق — ص ٦٢) .

القديس يوستينوس الشهيد ، يقول : ولكن أبا الجميع الذى لم يولد ، لم يعط اسم ، لأنه مهما كان الاسم الذى يدعى به يظل المسمى أكبر من المسمى . والألفاظ أب وإله وخالق وسيد ، ليست اسما وإنما هى ألقاب مأخوذة من أعماله الخيرة ومهامته . واللقب الله ليس اسما بل رأيا غرس فى طبيعة البشر عن الشئ الذى لا يفسر (٦:٢) ومن هنا أيضا ما جاء فى الفصل الستين من الحوار « وأقل الناس إدراكا لا يقدم على القول أن الخالق وأبا الجميع ترك ما فوق السماويات وظهر فى بقعة صغيرة من الأرض » . وكذلك ما جاء فى الفصل المئة والسابع والعشرين من هذا الحوار : « أن أبا الجميع وسيدهم الذى لا يوصف لم يأت إلى أى مكان ، فهو لا يمشى ولا ينام ولا يقوم ، بل يبقى فى مكانه حيث هو سريع الملاحظة والسمع ، بدون أعين أو آذان ، ولكن بسطوة لا توصف . وهو عالم بكل شئ ولا يفوته شئ . وهو لا يتحرك ولا يحصر فى بقعة من العالم كله لأنه كان قبل أن صنع العالم . فكيف إذن يمكنه أن يكلم أحدا أو ان يراه أحد أو ان يظهر فى اصغر بقاع الأرض ، فأهل سيناء لم يتمكنوا من النظر إلى مجد من

أرسل ». وبما أن الله يسمو فوق كل البشر ، فلا بد من الوصل بينه وبين الإنسان عبر الهوة السحيقة التي كانت تفصلهما . وهذا ما فعله الكلمة فهو الوسيط بين الله الآب وبين العالم . والله يتصل بالعالم به فقط . وهكذا فإن الكلمة هو الطريق الحق إلى الله وهو معلم الإنسان » (اسد رستم — ص ٦٨ ، ٦٩) .

أثيناغوراس الاثيني : وكلام اثيناغوراس في وحدانية الثالوث أوضح من كلام يوستينوس وادق واضبط . فقد جاء في الفصل العاشر من الالتماس ، ما محصله : « وإذ شئت أن تسأل بذكائك الفائق ما المقصود من الابن ، فإنني أقول باختصار أنه من نتاج الآب . ولا أقصد بهذا ان الآب أوجده ، فإن الله الذى هو العقل (nous) الخالد حوى الكلمة في نفسه منذ البدء . إنه كان من البدء محمولا بطبيعته على الكلمة "Logikos" . فالكلمة كان الفكر وراء المادة ومنشط كل ما كان مادة . وقد جاء في النبوات ان الله جعلنى بدء طريقه . والروح القدس الناطق بالأنبياء هو فيض من الله يشع عنه ويعود إليه كشعاع الشمس (اسد رستم — ص ٨٠ ، ٨١) .

ثيوفيلس الأنطاكي : سبق ثيوفيلس غيره ، إلى استعمال اللفظ اليوناني "trias" للتعبير عن الثالوث القدوس . وجعل الأيام الثلاثة الأولى التي سبقت صنع الشمس والقمر تمثل الثالوث (١٥:٢) . وسبق ثيوفيلس غيره أيضا إلى التفريق بين الكلمة المستقر في الله (logos endiathetos) ، والكلمة الذى لفظه الله logos prophorikos فهو يقول في الرسالة الثانية (١٠:٢) : والله الذى حوى الكلمة في داخله ولده في أنه لفظه مع الحكمة قبل جميع الأشياء . فكان الكلمة له عوناً في ما خلق وبه خلق كل الأشياء . والكلمة هو الذى خاطب آدم (٢٢:٢) . « ان الله أبا الكل لا يسعه مكان ولا يوجد في مكان ما لأنه ليس هنالك أى مكان يستقر فيه . ولكن كلمته الذى هو قوته وحكمته الذى به خلق الآب كل الأشياء . أخذ على عهده شخصية الآب سيد الكل وخاطب آدم . فإن الأسفار الإلهية نفسها تعلمنا ان آدم قال أنه سمع الصوت . وماذا يمكن أن يكون هذا الصوت إذا لم يكن كلمة الله وابنه ؟ وهو ليس ابنا كأبناء الآلهة الذين ذكرهم الشعراء والكتاب نتيجة توالد ، وإنما هو الكلمة الكائن دائماً ، فإنه قبل أن يكون شيء أخذ الله كلمته مستشاراً لأنه هو عقله وفكره . ولكنه عندما شاء الله أن يصنع ما شاء ولد كلمته ، ولفظ (prophorikos) بكر الخليفة . ولم يخل هو من الكلمة ولكنه بعد أن ولد العقل خاطبه دائماً » (المرجع السابق — ص ٨٤) .

ايريناوس : اتجه ايريناوس شطر الربط بين الإله الواحد وخالق العالم وإله العهد القديم وأنى الكلمة ، وذلك فى سبيل الرد على الغنوسيين . ومع أنه لم يبحث علاقة الأقانيم الثلاثة فإنه كان واثقاً من وجودهم قبل الدهور ولا سيما قبل الخلق لأن العبارة « فلنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا » كانت وجهت من الآب إلى الابن والروح القدس « يدى الرب » على حد تعبير ايريناوس (المرجع السابق — ص ٩٩) .

هيبوليتس : فرق بين الكلمة الكائن فى الله الآب (Logos endiathetos) ، والكلمة الملفوظ (Logos prophorikos) . وقال ان الإله الكلمة اتخذ جسد آدم ليجدد الإنسان ويعيد له خلوده . وهكذا فإن المخلص صار إنساناً حقاً ، وبالولادة الثانية جدد تكوين الإنسان ، وكان أيضاً إله حقاً فجدد الإنسان العتيق . (المرجع السابق — ص ١٦٦) .

ترتليانوس : قال بإله واحد كلى القدرة خالق الكون وبابنه يسوع المسيح المولود من العذراء مريم المصلوب فى عهد بونطيوس بيلاطس . وذكر الروح القدس فى رسالة الاحتجاج (De praescr. 13) فقال ان المسيح بعد جلوسه عن يمين الآب ، ارسل الروح القدس ليقود المؤمنين . وسبق ترتليانوس غيره من الآباء الغربيين إلى استعمال لفظ الثالوث باللاتينية "trinitas" ويؤكد أن الجوهر واحد فى ثلاثة متحدين^(١) . وقد سبق ترتليانوس أيضاً إلى استعمال اللفظ اللاتينى "persona" على الأقنوم . فالكلمة غير الآب فى الشخص "persona" لا فى الجوهر وذلك للتمييز لا للتفريق . ويستعمل ترتليانوس اللفظ "persona" فى الإشارة إلى الروح القدس ، وهو الأقنوم الثالث عنده . ومما قاله ترتليانوس فى رده على براكياس : وإذا كان الجمع فى الثالوث لا يزال يزعجك لأنه ينفى الوحدة البسيطة ، فأنى أسألك كيف يمكن لكائن واحد مفرد ان يتكلم بصيغة الجمع فيقول : لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا ؟ أو لم يكن الأجدر له أن يقول إذا كان هو واحداً مفرداً : لأصنع الإنسان على صورتى ومثالى ؟ وقوله « هوذا آدم قد صار كواحد منا » كيف يُفسر إذا كان هو واحد فرد فقط ؟ هل أراد الله خداعنا أو تسليتنا ، أو أنه كان يخاطب الملائكة كما يقول اليهود الذين لا يعترفون بالابن ؟ أو أنه تعمد استعمال الجمع لأنه فى آن واحد الآب والابن والروح ؟

(١) من عبارات ترتليانوس :

+ جوهر واحد وثلاثة أقانيم tres personae una substantia
+ ثالوث إله واحد الآب والابن والروح القدس

Trinitas unius divinitatis. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.

وإذا كانت الطوائف المسيحية تختلف فيما بينها في بعض العقائد ، فإنه لا اختلاف بين الطوائف المسيحية فيما يتصل بعقيدة التثليث .

ثالثاً - عقيدة التثليث في قوانين الإيمان :

تضمنت قوانين الإيمان الإشارة إلى الثالوث القدوس : الآب والابن والروح القدس . ويشير الأب القمص تادرس يعقوب ، إلى قائمة بأهم قوانين الإيمان ، في بحث له عن القوانين الكنسية ، على النحو التالي :

١ —	ايريناوس	ليون	سنة ١٨٠ م
٢ —	العلامة ترتليان	قرطاجنة	سنة ٢٠٠ م
٣ —	كبريانوس	قرطاجنة	سنة ٢٥٠ م
٤ —	نوفتيان	روما	سنة ٢٥٠ م
٥ —	اوريجينوس	الاسكندرية	سنة ٢٥٠ م
٦ —	غريغوريوس	قيصر الجديدة	سنة ٢٧٠ م
٧ —	لوقيانوس	انطاكية	سنة ٣٠٠ م
٨ —	يوسابيوس	قيصرية	سنة ٣٢٥ م
٩ —	مارسيلوس	انقرا	سنة ٣٤٠ م
١٠ —	كيرلس	أورشليم	سنة ٣٥٠ م
١١ —	ايفانيوس	قبرص	سنة ٣٧٤ م
١٢ —	روفينوس		سنة ٣٩٠ م
١٣ —	القانون الوارد في القوانين الرسولية Apostolic Constitutions .		
١٤ —	القانون النيقاوى		سنة ٣٢٥ م
١٥ —	القانون النيقاوى القسطنطينى		سنة ٣٨١ م

ويشير Kelly في كتابه "Early Christian Creeds" إلى القوانين التالية :

Western Creeds

- 1- The Old Roman Creed.
- 2- The baptismal questionnaire of St. Hypolytus.
- 3- of Remesiana (in yugoslavia).

- 4- of Hippo.
- 5- of Carthage.
- 6- of Ruspe (part of modern Tunisia).
- 7- Two Spanish Creeds: 1- of Priscillian.
2- of Mozarabic liturgy.
- 8- Three Gallic Creeds: 1- of Riez. 2- of Arles. 3- of Toulon.

Eastern Creeds

- 1- Caesares.
- 2- Jerusalem.
- 3- Antioch.
- 4- Syrian Creed.
- 5- of Mopsuestia (in Cilicia).
- 6- of Alexandria.
- 7- of Arius and Euzoius.
- 8- of St. Macarios.
- 9- of Nicea.
- 10- of Constantinople.⁽¹⁾

وفي قانون الإيمان النيقاوى — القسطنطينى ، نقول^(١) :

عن الآب : نؤمن بالإله الواحد ، الآب ، ضابط الكل ، خالق السماء والأرض ، كل ما يرى ومالا يرى .

وعن الابن : وبالرب الواحد يسوع المسيح ، ابن الله الوحيد ، المولود من الآب قبل كل الدهور . نور من نور . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق ، وهو من الجوهر نفسه الذى للآب . وبه كان كل شيء . الذى من أجلنا نحن البشر ، ومن أجل خلاصنا ، نزل من السماوات وتجسد متأنسا بالروح القدس ، ومن مريم العذراء . وصلب عنا في عهد بيلاطس بونطيوس . وتألّم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث ، محققا ما جاء في الأسفار المقدسة . وصعد إلى السماوات ، وجلس عن يمين الآب ، ويحيى ثانية بمجد ليدين الأحياء والأموات ، وهو الذى لا نهاية لملكه . وعن الروح القدس ، وبالروح القدس ، الرب المحيى ، المنبثق من الآب ، المسجود له والممجد مع الآب والابن ، الناطق بفم الأنبياء .

(١) انظر : دكتور موريس تاوضروس — دكتور طارق مترى : نحو نص عربى موحد لقانون الإيمان النيقاوى القسطنطينى (اصدار : قسم الإيمان والوحدة بمجلس كنائس الشرق الأوسط — تقرير عن لقاء عمل بلا ترس ١٩٨٧) والاسكندرية (١٩٨٨) .

وثمة ملاحظات تختص بقانون الإيمان نشير إليها^(١) :

- ١ — قانون الإيمان يستند في صياغته إلى نصوص العهد الجديد .
 - ٢ — في عبارة « نؤمن بإله واحد الآب » الوجدانية هنا هي وجدانية الآب بصفته هو مصدر اللاهوت والألوهية .
 - ٣ — في القداس القبطي نقول « ثالث الآب المساوى » أى أن الثالوث القدوس هو ثالث الآب ، أى الآب وكلمته وروحه ، فينظر للآب باعتباره المصدر في الثالوث . قال ديونيسيوس الأريوباغي : ان الآب وحده ينبوع اللاهوت الفائق الجوهر (المطالب النظرية — ص ٢٥٥) . ويقول القديس أثناسيوس الرسولى : أما الآب فإنه حاوى الكمال بوجوده من غير نقص وهو الأصل وينبوع الابن والروح (المرجع السابق — ص ٢٥٨) .
- الفهم الصحيح للثالوث إذن ، هو النظر إلى الثالوث باعتباره الآب بكلمته وروحه . الابن هو ابن الآب والروح القدس هو الروح المنبثق من الآب ، وعلى هذا الوضع نتكلم عن الوجدانية والثالوث فى آن واحد . عندما نتكلم عن ثالث الآب ، نكون قد فهمنا الثالوث فهما دقيقا صحيحا ، فنحن لا نتحدث عن الآب والابن والروح القدس كمنفصلين ثم نكون منهم وجدانية ، ولكن بالأحرى ننظر إلى الابن مرتبطا بالآب ، وكذلك للروح القدس مرتبطا بالآب ، وفي نفس الوقت يكون لكل أقنومه الخاص .
- عندما نقول الإله الواحد الآب الذى منه يولد الابن ، ومنه ينبثق الروح القدس ، فمن الواضح ، أننا نؤكد هنا على وجدانية الله ، وضد ما يفهم خطأ من تعددية حينما نتحدث عن الأقانيم الثلاثة . عندما نقول : الآب بكلمته وروحه ، لا يبقى مجال للتحدث عن التعددية فى الثالوث .
- ٤ — يفضل استعمال عبارة « من الجوهر نفسه الذى للآب » بدلا من العبارات التى تستعمل حاليا فى قانون الإيمان . مثل عبارة « مساو للآب فى الجوهر » ، أو عبارة « واحد مع الآب فى الجوهر » . فأما بالنسبة لعبارة « مساو للآب فى الجوهر » فإن الذين لا يستحسنون هذه العبارة ، يقولون أن هذه العبارة قد تعنى أنه يوجد

جوهـر للابن وجوهـر للآب ، وأن الجوهـرين متساويان . ولكن إذا كانت عبارة « مساو للآب في الجوهـر » تثير التخوف من التعددية في الجوهـر ، فإن عبارة « واحد في الجوهـر » قد تثير التخوف من وحدانية الأَقنوم في الذات الإلهية . لو أن الأمر الأساسى الذى أراد أن يؤكدہ القديس أثناسيوس الرسول هو وحدة الجوهـر فقط ، لا ستعمل كلمة أخرى غير كلمة « هومووسىوس » كما ورد في مجموعة الشرع الكنسى ، في فصل خاص عن كلمة « هومووسىوس » لهنرى برسيفال ، قال فيه « قد أفاض في بحث هذه المسألة بشيء من الاسهاب فاسكر في مناقشاته ، وأظهر أن أيفانيوس بين بكل جلاء الفرق بين الكلمتين « سينوسىوس Synousios و « هومووسىوس Homoousios » ، فالكلمة الأولى « سينوسىوس » تعنى وحدة في الجوهـر بحيث لا متسع لأى تمييز ، وأما الثانية « هومووسىوس » فتعنى أن الجوهـر واحد والطبيعة واحدة مع وجود تمييز بين شخص وآخر في الأَقانيم الثلاثة . لذلك أصابت الكنيسة في اتخاذ هذه العبارة ، كأفضل ما يرد على بدعة آريوس^(١) .

فيجب أن نحذر هنا فكر سابليوس الذى كان يرى أن الله أقنوم واحد بثلاثة أسماء أو بثلاثة وجوه . إن فكر سابليوس ، يمكن أن يتقبل عبارة « واحد في الجوهـر » ولا تكون لديه مشكلة . ولكن عندما أقول « مولود من جوهـر الآب » فإنى هنا لا أعطى معنى الأَقنوم الواحد بل معنى الجوهـر الواحد مع أقنومين ، لأن أقنوم ولد من أقنوم من نفس جوهـره ، فهما لهما نفس الجوهـر ، مع وضوح لتميـز الأَقانيم ، ووضوح لفكرة الولادة . فنحن إذن عندما نقول « واحد في الجوهـر » قد نوحى بالاقتراب من فكر سابليوس . والقديس أثناسيوس كان بالطبع يريد أن يؤكد أن المسيح مساو للآب في الجوهـر ، بمعنى أنه لم يكن أقل من الآب ، فهو ليس شبيها به ، ولكن من نفس جوهـره ، أو من الجوهـر نفسه الذى للآب^(١) .

٥ — إن السيد المسيح لم يكن في البداية شيئاً آخر ، ثم أخذ نفساً إنسانية ليصير إنساناً ، لكن الروح القدس هياً الناسوت الكامل للسيد المسيح بجسد ونفس إنسانية عاقلة ، فلم يحدث أن التجسد كان فعلاً ، والتأنس كان فعلاً آخر ، لأن السيد المسيح أخذ طبيعة إنسانية كاملة (ماعدا الخطية) . وعندما قال القديس يوحنا في إنجيله « والكلمة صار جسداً » فقد كان يقصد « صار بشراً أى صار إنساناً » . ولذلك

(١) مجموعة الشرع الكنسى ، جمع وترجمة وتنسيق الارثمندريت حنايا الياس كساب — منشورات النور ١٩٨٥ —

فمن الناحية اللاهوتية يمكن أن نقول « إنسانا » أو « بشرا » أو « جسدا » أو نقول « تأنس » . وجميع هذه المفاهيم تعنى نفس الشيء أى « تجسد الكلمة » .

٦ - ان عمل الروح القدس فى التجسد ، ليس هو السبب الوحيد فى تسمية المسيح « ابن الله » ، ذلك لأن السيد المسيح دعى ابن الله قبل التجسد ، فولادة الابن من الآب أزلية . هذا كان لقبه قبل التجسد ، وهو أيضا لقبه بعد التجسد . المولود من العذراء هو أقنوم الكلمة الذى تجسد ، ومن الخطأ القول أن لقب « ابن الله » أخذه بمجرد أنه ليس له أب جسدى ، ذلك لأن هذا اللقب — كما قلنا — هو لقبه منذ الأزل ، فالمسيح دعى ابن الله لأنه هو الكلمة المولود من الآب قبل كل الدهور . هذا الابن الكلمة أخذ جسدا . وبعد التجسد لقب نفسه ابن الإنسان . فلقب « ابن الله » إذن كان لقب السيد المسيح قبل التجسد ، ولقب ابن الإنسان كان لقبه بعد التجسد .

٧ - ان دور الروح القدس فى التجسد يختلف عن دور العذراء ، ولابد من تبديد أى التباس ممكن لجهة اعتبار الروح القدس صاحب دور الأب فيما العذراء مريم هى الأم .

ان الروح القدس لم يعمل خارج مريم العذراء ، بل عمل آخذا منها نسل آدم أو الطبيعة البشرية ، ولكن بدون الخطيئة الجدية ، ولذلك كان يسمى نفسه « ابن الإنسان » .

نحن لا نقول أن السيد المسيح أخذ لاهوته من الروح القدس . اللاهوت هنا لا يدخل فى هذا الموضوع . الحديث يدور فقط حول الناسوت . أقنوم الكلمة اتحد بالناسوت . لا نقول : أقنوم الروح القدس اتحد بالناسوت . أقنوم الكلمة اتحد بالناسوت دون أن يفصل ، لا من أقنوم الآب ولا من أقنوم الروح القدس . جوهريا الأقانيم متحدة .

فى التجسد حدثان تما فى لحظة واحدة : تهيئة الناسوت واتحاده باقنوم الكلمة . الروح القدس قام بتهيئة الجسد . مصدر ناسوت السيد المسيح هو العذراء مريم . الروح القدس لم يكن مصدرا بل كان فاعلا . الجسد نفسه مأخوذ من العذراء مريم . لا نقول أن الجسد مأخوذ من الروح القدس . هذا مستحيل . لكن تحقق التأنس هو بلا شك من فعل الروح القدس ومن فعل العذراء . إذا تساءلت : ما هو فعل الروح القدس ، وما هو فعل العذراء مريم ، وما هو دور الروح القدس وما هو دور العذراء مريم ، فلا يجب أن تكون الإجابة

بالأقل أو الأكثر أو بالأهم والأصغر أهمية . الدوران إيجابيان والدوران مهمان ، ولا يمكن لأى دور منهما بمفرده ، يحقق التجسد . ان الروح القدس هيا الجسد ، ولكن ليس معنى ذلك أنه جزء من الناسوت نفسه . عندما نقول « من الروح القدس » لا نقصد أن الناسوت جزء من الروح القدس لكن هو من فعل الروح القدس . الحبل المعجزى الذى تم لم يكن من الممكن أن يحدث بدون تدخل الروح القدس . الروح القدس أخذ الطبيعة البشرية من مريم وأعطى هذه الطبيعة أن تصير ناسوتا كاملا ، وليس مجرد جزء من اللحم لا يصلح أن يكون إنسانا . عندما نقول « من الروح القدس ومن مريم العذراء » فنحن نساير النص اليونانى فى قانون الإيمان ، وأيضا النص الكتابى ، حيث قيل « الذى حبل به فيها هو من الروح القدس » أى أن كلمة « من » اسندت إلى الروح القدس ، و « به فيها » اسندا إلى مريم العذراء ، أى أنه يقول « تجسد متأنسا من الروح القدس فى مريم العذراء » ولكن الحرف « فى » يبقى اثناء الحمل فقط ، أما بعد الولادة فيستعمل الحرف « من » .

إن الذى تم هو بفعل الروح القدس ، وليس بجوهره ، فالروح القدس لم يمتزج بإنسانية السيد المسيح ولم يبق جزءا من الناسوت ، وبمعنى آخر ، فإن الناسوت ليس جزءا من العذراء مريم وجزءا من الروح القدس .

٦ - الحدود (الاصطلاحات) الخاصة بالثالوث

+ اهتم الآباء بشرح الاصطلاحات المختلفة المرتبطة بالثالوث ، وإجلاء معناها ، وإبعاد ما يعلق بها من عدم فهم . فلقد حدد ترتليانوس اصطلاحى : "natura" ، "Substantia" ، على أنهما يشيران إلى الجوهر الذى هو مشترك فى الثالوث القدوس ، ثم أضاف عليهما اصطلاح "essentia" كمرادف لهما . ولقد سادت هذه الاصطلاحات الثلاثة فى الغرب فى مقابل اصطلاحى "physis" ، "ousia" ، اللذان سادا فى الشرق .

وهناك بعض قليل من الكتاب استعمل اصطلاحى "physis" ، (Natura - Substantia) ، "ousia" للدلالة على الأقاليم ، أى فى المعنى الذى استعملت فيه فيما بعد كلمة "hypostasis" .

وقد استعمل البعض الاصطلاحين "ousia" و "hypostasis" كاصطلاحين مترادفين .
انظر : Theod. C. H. ch. 6 (8) + ch. 17 (22), M. 82, 1012, 1053.

وكذلك ، فإن القديس أثناسيوس الرسولى ، فى رسالته إلى أساقفة أفريقيا ، استعمل الكلمتين فى معنى واحد . انظر "M. 26, 1036" .

كذلك انظر : Greg. Naz. Log. XXI, ch. 36, M. 35, 1124.

وكذلك أيضا فى حرم أريوس ، فى المجمع المسكونى الأول ، حسب ملاحظة سقراط الأورخ ، استعملت فى معنى واحد ، الكلمات التالية :

Substantia - hypostasis - ousia.

ثم بعد ذلك ، عندما تحدد ال hypostasis فى معنى الشخص "prosopon" ، صعب على الغرب قبول هذا ، لأنه وحد فى المعنى بين ال hypostasis وال Substantia وال ousia .

وفى القرن الخامس فسر اورينموس ال hypostasis فى معنى ال "ousia" ، ولم يجزئ على استعماله كمرادف للفظ "prosopon" انظر :

Epist. 57, ad Damasum.

ونلاحظ أن القديس كيرلس الاسكندري ، استخدم في الحرم الثالث الـ "hypostasis" في نفس المعنى الذى استخدم فيه كلمة "physis" .

وفي النهاية صار تمييز واضح لاستعمال "hypostasis" (Substantia) من الـ (Natura) "physis" والـ "ousia" (essentia) ، بحيث صار عدم الاعتراف بوحدة الـ "ousia" في الثالوث ، يعنى القول به تعدد الآلهة ، ويكون للآب والابن والروح القدس طبيعة (physis) واحدة ، فالله واحد في الطبيعة (physis) أو الجوهر (ousia) ، ثلاثة في الأقانيم . انظر :

M. Basil. Epist. 2, 10, 5 + 4, M. 32, 776, 773, Isid. pyl. Book. 111, epist. 112, M. 78, 817, Theod. C. H. 5, 9, M. 82, 1216.

وبالنسبة لاستعمال اللفظ prosopon ، فقد وجد اعتراضات ، لأن سايلوريوس استعمله ليشير به إلى نوع من التجلى لله الواحد . وانظر في حديث الآباء عن هذا اللفظ :

1- Greg. Naz. Log. 42, ch. 16, M. 36, 477.

2- M. Basil. epist. 210, M. 32, 776.

+ اما الاصطلاح "omoousios" ، فقد صادف في البداية اعتراضات كثيرة ، خاصة وأن بولس السمساطى قد استعمله وشوه به عقيدة التثليث ، وفضلا عن هذا ، فإن هذا الاصطلاح لم يرد في الكتاب المقدس . ولكنه في النهاية استعمل في قانون الإيمان ليشير إلى ان الابن هو من الجوهر نفسه الذى للآب . انظر :

1- Athanas., Arimin 41, M. 26, 765, 45, M. 26, 772-773.

,Dionys. Epis. C ch. 17 + 18, M. 25, 505.

,Nicene Council ch. 19-20, M. 25, 449, 452.

2- ILarion, De Synod. 81, m. 10, 534.

+ وهناك الاصطلاح « شبه الجوهر » "omoiousios" الذى قبله الأريوسيون ، لأنه أيضا يمكن أن يقال علينا نحن البشر ، فالإنسان هو صورة ومجد الله . أما القديس أثناسيوس الرسولى ، فقد اشار إلى التحفظات في استعمال هذا اللفظ ، لأن « شبه الجوهر » لا يعنى « نفس الجوهر » فالقصددير يشبه الفضة ، ولكنه ليس بالفضة . انظر :

1- Athanas: Nic. Council, M. 25, 452.

: Arimin 41, M. 26, 765.

كذلك انظر ملاحظات القديس باسيلوريوس على هذا الاصطلاح

M. Basil. Epist, 9, M. 32, 272.

+ كذلك فقد شرح الآباء الاصطلاحين agenytor (غير مخلوق) و agennytyos (غير مولود) اللذين خلط بينهما الأريوسيون ، وانتهوا إلى القول بأن الآب فقط هو غير مخلوق ، أما الابن فهو في نظرهم مخلوق . وقد اعترض عليهم القديس أثناسيوس ، مؤكداً أن الابن أيضاً غير مخلوق . ولو كان الابن مخلوقاً — كما يقول الأريوسيون — ولم يكن أزلياً مثل الآب ، فإنه لن يكون الصورة الحقيقية للآب . انظر :

Athanas. against Arian. 1, 31 + 20-21, M. 26, 76, 53.

ثلاثة في واحد ، وواحد في ثلاثة

وخلاصة هذا ، يمكن أن نقول ، ان جوهر الله أو طبيعته بسيطة غير منقسمة ، وهو إله واحد في ثالوث ، ولا يليق أن نمثله بخلاتقه .

Athanas. against Arian. 1, 18, M. 26, 48.

فهناك إذن إله واحد وثلاثة أقانيم ، أو هناك ثلاثة أقانيم في جوهر واحد . وأقنوم الابن لا يمثل جزءاً من الألوهية ، بل هو ملء اللاهوت . وكذلك الأمر بالنسبة للروح القدس ، فهو الله . الله الآب ، الله الابن ، الله الروح القدس ، ولكن ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد ، وجوهر واحد وطبيعة واحدة وذات واحدة في ثلاثة أقانيم . انظر :

Athanas. against Arian. 111, 4, M. 26, 328, 332.

جوهر الله غير منقسم ، فليس هناك أجزاء في الذات الإلهية ، ولا يمكن تصور أقنوم الآب بدون الابن أو أقنوم الابن بدون الآب ، أو أقنوم الآب أو أقنوم الابن بدون أقنوم الروح القدس . وكما أن الأقانيم الثلاثة لا تؤدي إلى تقسيم في الجوهر ، فكذلك وحدة الجوهر لا تلغي الخصائص الأَقْنُومِيَّة . انظر :

1- M. Basil. epist. 38, 4, M. 332.

2- Greg. Theol. Log. 31. ch. 14, M. 36, 148.

3- Greg. Nys. not being three Gods, M. 45, 125.

4- Dam. about the two thelymata in Christ, 8, M. 95, 136.

5- M. Basil. Hom. 24, against Sabel. 4, M. 31, 609.

الاب والابن والروح القدس اله واحد

مقدمة عامة :

إن « أبوة » الله لم تكن مجهولة حتى في العهد القديم ، حيث دعى الله « أب » على الأخص للشعب الإسرائيلى . لقد اهتم الله بالشعب الإسرائيلى اهتماماً أبوياً ، وكأب ، يرحم كل الذين يخافونه .

وفي العهد الجديد ، فإن أبوة الله قدمت فى نور جديد ، لأن الله كأب ، تمتد رحمته إلى الناس جميعاً ، وعلى الأخص ، نحو هؤلاء الذين يسلكون فى الفضيلة ، والذين آمنوا بالمسيح وولدوا من جديد بفعل الروح القدس ، وهم الذين يعتبرون الأبناء الحقيقيين لله .

على ان هؤلاء الذين صاروا أولادا بالنعمة ، على الرغم من ميلادهم الروحى الفائق للطبيعة ، فهم مخلوقات محدودة ، ويجب أن تميز بين هذه البنوة التى للبشر وبين بنوة المسيح لله . فالمسيح ، هو وحده ابن الله بالطبيعة ، ولذلك فهو يسمى وحيد الجنس ، وله وجود أزلى أيدى . وهو واحد مع الآب فى الجوهر .

وهكذا فإن الأقنوم الأول من الثالوث القدوس ، يتكلم عنه العهد الجديد من حيث أنه « إله واحد الآب » (١ كو ٨ : ٦) « الذى منه تسمى كل عشيرة فى السماوات وعلى الأرض » (أف ٣ : ١٥) .

ومنذ البداية ، فى التقليد الرسولى ، وصف بأنه الآب الوحيد غير المولود . إنه وحده الذى لا يرد إلى علة خارجة عن ذاته . ولم يحدث أنه كان ابناً ثم صار أباً ، على نحو ما يحدث فى عالم البشر . وهو يوجد على الدوام أباً ، لأن له على الدوام الابن وحيد الجنس .

والأقنوم الثانى من الثالوث ، هو ابن الله ، ليس فى معنى البنوة التى نجدها فى العهد القديم عن الشعب الإسرائيلى أو عن الملائكة . وفى العهد الجديد أيضاً ، هناك بنوة النعمة والفضل ، التى يحصل عليها المؤمنون ، بالميلاد الثانى . وهذه — كما قلنا — تختلف عن بنوة المسيح ، الذى هو ابن بالطبيعة وليس بالتبنى ، وله الجوهر نفسه الذى للآب ، وهو

وحده الذى يعرف الآب ، ويعرف من الآب فقط . وهو من حيث أنه يساوى الآب ، وهو رسم جوهره وبهاء مجده ، لذلك يسجد له ويعبد مثل الآب ، وله نفس الكرامة الموجهة للآب . كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان .

وأما بالنسبة للأقنوم الثالث ، فإن أقنوميته لم تكن واضحة في العهد القديم ، بالقدر الذى اتضحت به في العهد الجديد . ولقد شهد له بوضوح من الابن كأقنوم خاص من الأقانيم الثلاثة . وقيل إن التجديف على الروح القدس ، لا يغفر لا في هذا الدهر ولا في الدهر الآتى ، وسُمى بالمعزى الآخر . واشير إلى انبثاقه من الآب ، وارسل إلى العالم بواسطة الابن . وهو فى رسائل بولس الرسول ، يفحص أعماق الله ، ويهب المؤمنين مختلف المواهب والعطايا ، ويسكن فينا ، ويتخذ من الجسد الإنسانى هيكلًا له ، وبه نحصل على الميلاد الثانى ، وهو يوحى للرسول ويتكلم على لسان الأنبياء . ولقد حملت الكنيسة ، منذ عصر الرسل ، هذه التعاليم الكتابية ، وكرزت بها ، ووقفت فى مواجهة الهرطقات والبدع التى انكرت لاهوت الروح القدس ، وعلى الأخص هرطقة مكدونىوس والذين تبعوه .

أولاً — الله الآب :

١ — إن أبوة الله — كما قلنا — لم تكن مجهولة في العهد القديم . وقد جاء عن هذه الأبوة في العهد القديم ما يلى :

« أليس هو أباك ومقتنيك . هو عملك وأنشأك »

(تث ٦:٣٢)

« أليس أب واحد لكلنا . أليس إله واحد خلقنا »

(ملا ١٠:٢)

« لما كان إسرائيل غلاما أحببته ، ومن مصر دعوت ابني »

(هو ١:١١)

« فإنك أنت أبونا . أنت يارب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك »

(إش ١٦:٦٣)

« والآن يارب أنت أبونا . نحن الطين وأنت جابلنا ، وكلنا عمل يديك » (إش

(٨:٦٤)

« كما يترأف الأب على البنين ، يترأف الرب على خائفيه »

(مز ١٠٣: ١٣)

« أبو اليتامى وقاضى الأرمال ، الله فى مسكن قدسه »

(مز ٦٨: ٥)

« فاعلم فى قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه ، قد أدبك الرب إلهك » (تث ٨: ٥)

« لأن الذى يحبه الرب يؤدبه ، وكأب بابن يُسر به »

(أم ٢: ١٢)

٢ — وفى العهد الجديد ، فإن الله كآب ، يُعلن فى نور جديد وبأسلوب خاص لأن الله يقدم كآب ، ليس من حيث أنه خلق العالم ويهتم به ويعتنى بشعب خاص ، بل على الأخص فى المعنى الأخلاقى ، فهو أب للجميع ، دون تمييز بين اليهود والأمميين . وفى هذا المعنى الأخلاقى ، فإن هؤلاء الذين يقاومون الحق ، هم بعيدون عن الآب السماوى ، ولهم الشيطان أب ، ليس لأن الشيطان هو علة وجودهم ، بل من حيث مسلكهم الشرير . قال يسوع لليهود « أنتم تعملون أعمال أبيكم ، فقالوا له ، إنما لم نولد من زنا . لنا أب واحد وهو الله . فقال لهم يسوع : لو كان الله أباكم لكنكم تحبوننى لأنى خرجت من قبل الله وأتيت . أنتم من أب هو إبليس ، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا . ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت فى الحق لأنه ليس فيه حق » (يو ٨: ٤١-٤٤) . انظر :

1- Ammonios: M. 85, 1452.

2- Theoph. M. 124, 29.

على أن هؤلاء الأشرار ، إذا تابوا وعادوا إلى الله ، فإنهم يعودون يتمتعون بأبوة الله ، كما حدث بالنسبة للابن الضال ، الذى عندما رجع عن شره وقام وجاء إلى أبيه ، تحنن عليه أبوه وركض ووقع على عنقه وقبله (لو ١٥: ١٧) ، وانظر :

Greg. Nys., Log. 7, M. 44, 1289.

فالأبوة فى العهد الجديد ، تتخذ معنى أخلاقيا . وعلى الأخص فإن هؤلاء الذين آمنوا بالمسيح وولدوا من جديد بالروح القدس ، فإنهم يصيرون أبناء الله ، وفى قلوبهم يصرخ الروح القدس قائلا : ياأبا الآب .

هؤلاء يتكلم عنهم الكتاب فيقول :
« طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون »

(مت ٥: ٩)

« وأما أنا فأقول لكم ، أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعينكم ، احسنوا إلى مبغضيك ، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات ، فإنه يشرق شمسك على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين ، فكونوا أنتم كاملين كما أن أبائكم الذى فى السموات هو كامل »
(مت ٥: ٤٤-٤٨)

« وأما كل الذين قبلوه ، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه ، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ، بل من الله »

(يو ١: ١٢-١٣)

« فأجاب يسوع : الحق الحق أقول لك ، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله . المولود من الجسد جسد هو ، والمولود من الروح هو روح . لا تتعجب أنى قلت لك ينبغى أن تولدوا من فوق »
(يو ٣: ٥-٧)

« ثم بما أنكم أبناء ، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يابأ الآب . إذن لست بعد عبدا بل ابنا ، وإن كنت ابنا ، فوارث لله مع المسيح » .

٢- ولكن من بين هؤلاء الأبناء الذين هم مخلوقات الله ، لا يوجد واحد له نفس طبيعة الله ، أو هو بالطبيعة ابن الله . إن الابن وحيد الجنس (يو ١: ١٨) هو وحده من طبيعة الله ومن جوهره ، وفى هذا لا يشترك معه أحد من البشر . انظر :

1- Greg. Naz., Log. 30, 20, M. 36, 128.

2- Orig., apospasmata, 9, B. 12, 341.

3- M. Basil., Hom. 15, 2, M. 31, 468.

4- Cyril., John, 1, 14, M. 73, 164.

وقد أفصح السيد المسيح عن العلاقة الخاصة بينه وبين الآب ، وميز بين أبوة الآب بالنسبة له وبالنسبة لغيره من البشر ، فقال مخاطبا السامرية « لا تلمسينى ،

لأنى لم أصعد بعد إلى أبى . ولكن أذهبى إلى اخوتى وقولى لهم ، إني أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم . فجاءت مريم المجدلية واخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا » (يو ١٨، ١٧: ٢٠) . وقد فهم اليهود من هذه الأبوة الخاصة التى تحدث عنها السيد المسيح ، على أنها تضع المسيح فى موضع معادل لله ، فقالوا « لم ينقض السبت فقط ، بل قال أيضا ان الله أبوه معادلا نفسه بالله » (يو ١٨: ٥) .

وقال الرسول بولس « لكن لنا إله واحد الآب الذى منه جميع الأشياء ونحن له ، ورب واحد يسوع المسيح الذى به جميع الأشياء ونحن به » (١ كو ٨: ٦) . وانظر فى هذا :

Theod., Ephes. 3, 15, M. 82, 529.

ويقول أيضا الرسول بولس عن الله الآب :
« نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح . مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية »
(٢ كو ١: ٣)

« بسبب هذا أحنى ركبتى لدى أبى ربنا يسوع المسيح »
(أف ٣: ١٤)

٤ — وعلى هذا الأساس ، دعى الأقباط الأول من الثالوث ، من قبل الآباء والكتاب الكنسيين « الله أب الكل » ، « علة الوجود » ، « مصدر الحياة » ، « مبدأ كل شئ » ، « مبدأ الابن » ، « علة الابن » ، وغيرها من العبارات التى تشير إلى الآب ، كعلة أو أصل أو مصدر . أنظر :

1- Justin, 1, apol., 45, 1, B. 3, 185.

2- Dam., 1, 8, M. 94, 820.

يقول الإيغومانس ميخائيل مينا :

إن حصر الأبوة فى الأقباط الأول لا تدل على الفاعلية ، ولا البنوة فى الأقباط الثانى تدل على المفعولية . لأن الأقباط الأول ليس علة للأقباط الثانى بالحالة التى يكون فيها الوالد علة لإبنه . لأن الوالد المخلوق يمنح ابنه طبيعة جديدة غير طبيعته بالعدد ، وإن كانت واحدة

مع طبيعته بالنوع . فمن ثم يدعى علة وسببا لإبنه ، لأنه يوجد جوهرًا جديدًا ، وطبيعة غير طبيعته ، أما الأتوم الأول فلا يعطى الابن جوهرًا وطبيعة غير طبيعته ، بل يعطيه طبيعته عنها » (علم اللاهوت — المجلد الأول — ص ٢٠٨) .

وإذا قيل عن الآب أنه مبدأ أو علة الابن والروح القدس » ، فإنه — فيما يقول ايضا الإيغومانس ميخائيل مينا :

بما أن المبدأ أو العلة ، متخذ من معنى التقدم ، وليس في الأقانيم الإلهية متقدم ومتأخر ، فإن المراد بالعلة أو المبدأ هنا ، هو ما يصدر عنه شيء بنحو من الأنحاء ، فلا يدل على التقدم ، بل على الأصل فقط (كالقرص والشعاع) ، ومن ثم لا يقال على الحصر ، إن الأتوم الأول علة أو سبب للأتوم الثانى والثالث . (ص ٢٠٨ ، ٢٠٩) .

وإذا قيل أن الابن والروح القدس قبلًا اللاهوت من الآب ، فمن ثم يكون الآب اسمى فضلًا منهما ، يرد على ذلك الإيغومانس ميخائيل مينا قائلًا :

إن من يحصل على شيء من غيره لا يعتبر أنه أقل فضلًا منه إلا إذا كان : أولاً : حصل له ذلك الشيء ، دون ما هو لمن اقتبله منه بالفضل والحال أنه ليس للابن والروح القدس أقل مما للآب في اللاهوت ، لأن الطبيعة اللاهوتية منزهة عن المادة ، فهي غير منقسمة ولا متجزئة ، ومن ثم لا يمكن أن يكون الابن والروح القدس قد منحا جزءًا منها بل كلها .

ثانيًا : إذا لم يحصل له بالضرورة التى هو حاصل بها لمن صدر منه . والحال ان الأقانيم الإلهية الثلاثة لهم اللاهوت بالضرورة على حد سواء .

ثالثًا : إذا لم يحصل له ذلك طبيعيًا جوهريًا كمن هو لمن أخذ منه . والحال ان اللاهوت للأتوم الثانى والثالث هو طبيعى جوهرى كما هو للآب .

رابعًا : إذا كان صدوره وحصوله على ذلك الشيء بعد الذى صدر منه ، بالزمن . والحال ان الابن والروح القدس ليس هما بعد الآب بالزمن ، بل مساويان له بالأزلية (ص ٢٠٩) .

ويشير الرسول بولس إلى أن الآب هو رأس الابن « ورأس المسيح هو الله » (١ كو ٣: ١١) . فهناك في الثالوث ، بدء واحد فقط وليس هناك بدءان ، والآب لا يرجع إلى علة أخرى أو إلى مبدأ آخر . انظر :

- 1- Cyril of Jer., Catech. 11, 14 M. 33, 708.
- 2- Greg. Nys., against Eunom. 1, M. 45, 336.
- 3- M. Basil., epist. 38, 4, M. 32, 329.

وسمى الآب « بالإله الحقيقي » و« الإله بذاته » وهو إله وأب للجميع . وهو أب على الدوام فلم يكن ابنا وصار فيما بعد أبا .

يقول القديس أنثاسيوس الرسولى :

لا يوجد إله آخر سوى الآب ، ولا يوجد ابن آخر غير الابن « لأنه هو الابن الوحيد » . لذلك فإن الآب ، إذ هو واحد وحيد ، فهو أب لابن واحد وحيد . أما اصطلاح « الآب » ، واصطلاح « الابن » ، فهما — فى اللاهوت فقط — ينحصران أبدا فى معنيهما فقط . لأنه فى حالة البشر ، لما يدعى أى رجل أبا ، فإنه مع ذلك ابن لرجل آخر ، وإن دعى ابنا ، فإنه مع ذلك أب لرجل آخر . ولذلك فإن اسم « الآب » واسم « الابن » فى اصطلاح البشر ، لا ينحصران ، فى معنيهما فقط . فإبراهيم مثلا ، وهو ابن تارح ، هو أب إسحق ، وإسحق ، وهو ابن إبراهيم ، هو أب يعقوب ، وهذا هو الحال فى طبيعة البشر ، لأنهم أجزاء بعضهم من بعض ، وعندما يولد كل منهم ، فإنه ينال جزءا من أبيه لكى يصير هو نفسه أبا لشخص آخر . أما فى حالة اللاهوت ، فليس الأمر كذلك ، لأن الله لا يماثل الإنسان ، وطبيعته لا تتجزأ . لذلك فإنه هو نفسه لم يلد ابنا بتجزئة نفسه ليصير أبا لغيره ، لأنه هو نفسه لم يأت من أب ، والابن ليس جزءا من الآب ، ولذلك فإنه لا يلد كما ولد هو ، بل هو صورة كاملة للكامل وشعاعه . وفى اللاهوت فقط نجد أن الآب ، أب بخصر المعنى ، والابن بخصر المعنى . وهكذا يصح القول أن الآب أب أبدا ، والابن ابن أبدا . وكما ان الآب لا يمكن أن يكون ابنا ، كذلك لا يمكن أن يكون الابن أبا . وكما ان الآب لن يكف عن ان يكون الأب الوحيد ، كذلك لن يكف الابن عن ان يكون الابن الوحيد . (رسائل أنثاسيوس الرسولى عن الروح القدس — تعريب القس مرقس داود . فقرة ١٦ ص ٤٤ — ٤٥) .

وانظر أيضا :

- 1- Orig., John. Vol B, 3, B. 11, 289.
- , against Cels. VI, 47, B. 10, 96.
- 2- Greg. Nys., against Eunom. 1, M. 45, 369.
- 3- M. Athanas. against Arian. 1, 14, M. 26, 41.
- 4- Cyril of Jer. Catech. 11, 7, M. 33, 700.
- 5- Dam. mnym. erg. 1, 8, M. 94, 812.

وعلى هذا النحو ، فإن الأَقنوم الأول في الثالوث القدوس ، هو « آب » للأَقنوم الثاني . وقد ولد الابن ميلادا أزليا . والآب هو بدء ومصدر الألوهية ، لأن منه أيضا ، انبثق الأَقنوم الثالث . انظر :

Cyril of Alex., ABBAKOUM XXXV, M. 71, 897.

يقول الإيغومانس ميخائيل مينا في علة تسمية الأَقنوم الأول بـ « الآب » ، والأَقنوم الثاني بـ « الابن » :

حيث أن الأَقنوم الأول هو بمنزلة ينبوع أو مبدأ « ولكن لا من مبدأ » أعطى الأَقنوم الصادر عنه طبيعته وجوهره كله . حتى ان الأَقنوم الثاني الذي هو صورة الأَقنوم الأول الجوهرية مساو للآب بكمال المساواة ، أى له طبيعة الآب وجوهره نفسه ، وممثل له في ذاته ، لا تمثيلا عرضيا خياليا ، بل ذاتيا حقيقيا تاما ، كما قال جل شأنه عن نفسه « من رآني فقد رأى الآب » (يو ١٤: ١٩) . ومن ثم صار حسنا ولائقا للغاية أن يدعى الأَقنوم الأول « آبا » والأَقنوم الثاني « ابنا » إيضاحا لوحدة الطبيعة ومشابتها لكليهما ، لأن كل مولود يشبه أباه في جوهره وطبيعته وكل خصائصه . فالطير يلد طيرا والوحش يلد وحشا ، والإنسان يلد إنسانا مشابها له في كل شيء . كذلك ابن الله هو إله في جوهره وطبعه كأبيه ،

وحيث أن حد الإلتداد هو صدور حي من حي بمبدأ مقارن (مشابه) يقتضى شبه طبيعته (شكله) ،

وحيث أن الأَقنوم الثاني صدر من الأَقنوم الأول حيا من حي بمبدأ ليس مقارنا (مشابها) فقط ، بل واحدا مع الذات الإلهية ، وهو بأبلغ نوع يستلزم شبه الطبيعة . لأن الوالد الطبيعي بفعل الإلتداد يوجد شخصا شبيها بطبيعته فقط ولا يمكن أن يمنحه طبيعته ذاتها ، أما الله الآب ، فإنه ولد الأَقنوم الثاني ليس شبيها له في الطبيعة فقط ، بل له (الطبيعة الإلهية ذاتها) ولذلك صار في أقصى حدود اللياقة والمناسبة أن يدعى الأَقنوم الأول (بالآب) والأَقنوم الثاني (بالابن) — ص ١٩٠ — ١٩١ .

ثانياً — الله الإبن :

١ — في الجوهر الإلهي ، يتميز الابن عن الآب ، كأقنوم خاص ، ولو أن الإبن يظل غير منفصل عن الآب ، وهو واحد معه ، إلى الدرجة التي لا يمكن معها أن تتصور أننا أمام اثنين منفصلين ، أو أننا أمام إلهين ينفصل الواحد منهما عن الآخر . ويتميز الابن عن سائر الكائنات الأخرى ، باعتباره الابن وحيد الجنس ، الواحد مع الآب في الجوهر ، فهو لا يوضع على مستوى أى من المخلوقات . فهو ليس ابناً في المعنى الذى أطلق على الشعب الإسرائيلى في العهد القديم ، حيث دعى ابن الله البكر ، أو في المعنى الذى أطلق على الملائكة في السماء ، كما يبدو من الآيات التالية :

« فنقول لفرعون ، هكذا يقول الرب : إسرائيل ابني البكر » (خر ٤: ٢٢)

« وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب ، وجاء الشيطان أيضاً

في وسطهم » (١ يو ٦: ١)

« عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بنى الله » (أيو ٣٨: ٦)

وكذلك في العهد الجديد ، فإن بنوة المسيح تختلف عن أية بنوة أخرى ، فقد دعى آدم ابن الله (لو ٣: ٣٨) وكذلك دعى صانعوا السلام ، بابناء الله (مت ٩: ٥) .

ويفرق علماء اللاهوت بين بنوة المسيح ، وبين أية بنوة أخرى في عالم البشر ، أو في عالم المخلوقات .

يقول الإيغومانس ميخائيل مينا :

ليس من ينكر أن البنوة منها وضعية ومنها طبيعية : والوضعية كأن ينزل الإنسان عبده منزلة ابنه أو كأبوة الله جلّ شأنه للبشر (مت ٩: ٦) ، وحيث تعنى أنه خالقهم وحافظهم . أما البنوة الطبيعية ، فمنها ما هو محسوس بوجع وألم وتفاعل كولادة الحيوان ، ومنها ما هو بغير ألم ولا انفعال ولا شهوة كتولد شعاع الشمس من جرمها . ولنعلم أن بنوة ابن الله الأزلية ، لم تدخل في واحدة من هذه الأقسام جميعها ، وإنما نشبها بولادة الشعاع من الشمس تقريباً لفهم هذا السر العظيم فقط . وذلك لأنه كما أن الشعاع يصدر

من الشمس طبيعيا ، فهكذا الابن يولد من الآب ، لا بتقديم الاختيار بل بحسب الطبيعة . على أنه وإن كان صدور الشعاع من الشمس يقرب فهمنا لصدور الابن من الآب ، إلا أنه لا يمثل ذلك التوليد الإلهي تمثلا وافيا . ولعمري إنه وإن كان الأقنوم الثانى صدر من الأقنوم الأول كقول الوحى الإلهى ، إلا أننا نحذر كل الحذر من أن نعتقد فى ذلك الصدور بأنه حركة إلى الخارج على حسب ما هو فى الجسمانيات (كصدور الحرارة من المسخن إلى المسخن) ، أو كصدور المعلول من العلة كما فهم آريوس عن الابن أنه صدر عن الآب باعتباره خليقته الأولى ، بل هو صدور من الداخل ، كصدور الكلمة المقولة عن قائلها التى تبقى مستقرة فيه دائما أبدا غير مفارقة له . (ص ١٨٨ — ١٨٩) .

ويقول القديس أنثاسيوس :

إن كان الله ينبوعا ونورا وأبا ، فليس من الصواب القول بأن ينبوع جاف ، أو أن النور ليس له شعاع ، أو أن الله ليس له كلمة ، لئلا يكون الله بلا حكمة ولا عقل ولا بهاء . وكما أن الآب أزلى ، يجب أن يكون الابن أيضا أزليا ، لأن كل ما نراه فى الآب يجب أن يكون بلا جدال فى الابن ، فالرب نفسه يقول « كل ما للآب هو لى وكل ما لى فهو لك » أى للآب (يو ١٧: ١٠) . والآب أزلى ، فالابن أيضا أزلى ، لأنه به أتت الدهور إلى الوجود . والآب واحد كائن ، وبالضرورة يجب أن يكون الابن كائنا . الآب قادر على كل شئ ، والابن ايضا قادر على كل شئ . الآب نور والابن شعاع ونور حقيقى . الآب إله حق والابن إله حق . فليفحص إذن هؤلاء الفضوليون (الأريوسيون) إن كان هنالك أى شبه بين المخلوقات وبين الابن ... فمن ذا الذى لا يمكنه أن يدرك بان الابن ينبغى أن يكون مساويا للآب فى الجوهر ، نظرا لأنه لا يوجد أى شبه بينه وبين المخلوقات ، بل له كل ما للآب ؟ ... وهو الكلمة المماثل للآب .. ويمتلك كل الخواص التى تخص الآب ... « مساو للآب فى الجوهر ، ومن نفس جوهر الآب » (رسائل أنثاسيوس الرسولى عن الروح القدس ، ص ٨٦ — ٩٦) .

لقد أفصح السيد المسيح — كما أشرنا سابقا — عن العلاقة الخاصة بينه وبين الآب ، فقال « أنا فى الآب والآب فى » (يو ١٤: ١٠) . انظر :

Cyril of Alex. Thys. Log. 12, M. 75, 205.

وقال السيد المسيح أيضا « قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن » (يو ٨: ٥٨) . ويجب

أن نلاحظ هنا ، الفرق بين الفعل « يكون » الذى استعمل بالنسبة إلى إبراهيم ، والفعل « كائن » (eimi) الذى استعمل عن المسيح . انظر :

1- Cyril of Alex.: ibid, M. 73, 937.

2- Chrys., John, Hom. 55, 2 Monf. 8, 371

فالسيد المسيح إذن ، لم يأخذ وجوده فى زمن ، مثل الكائنات الأخرى ، ولكن له وجود أزلى مع الآب لأن له طبيعة الآب ، وواحد معه فى الجوهر . انظر :

Cyril. John, 3, 16, M. 73, 253.

ولذلك فقد تفرد المسيح وحده ، دون سائر المخلوقات ، بمعرفة الآب ، ولذلك قال « ليس أحد يعرف الابن إلا الآب ، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ، ومن أراد الابن ان يعلن له » (مت ١١: ٢٧) . انظر :

Cyril of Aex., Luk. 10, 22, M. 72, 672-673.

ومن أجل هذا ، فقد أكد السيد المسيح ان من رآه فقد رأى الآب (يو ١٤: ٩) ، وانظر :

1- Cyril of Alex.: ibid, M. 74, 208.

2- M. Basil. epist. 38, 8, M. 32, 340

وقال السيد المسيح ايضا ، مؤكدا الوهيته : « أيها الآب ، قد أتت الساعة . مجد ابنك ، ليمجدك ابنك أيضا . والآن مجدنى أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم ... وكل ما هو لى فهو لك ، وما هو لك فهو لى ، ليكون الجميع واحدا ، كما أنك أنت أيها الآب فى وأنا فىك ، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ... ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد ... » (يو ١٧ :) .

وقال أيضا يسوع :

« لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيى ، كذلك الابن أيضا يحيى من يشاء ، لأن الآب لا يدين أحدا ، بل قد أعطى كل الدينونة للابن ، لكى يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب . من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذى أرسله » (يو ٥: ٢١-٢٣) .

« لأنه كما أن الآب له حياة فى ذاته ، كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة

في ذاته » (يو ٢٦:٥) . انظر :

Chrys., John 5, 21, hom. John, 38, 4, Monf. 8, 257.

إن الكلمات التي وردت في عبارات السيد المسيح ، أى « كما » ، « كذلك » ، « في ذاته » ، وغيرها ، تدل على المساواة التامة ، والكرامة المتبادلة بين الآب والابن .

وبموجب هذا السلطان الإلهي الذي للابن ، يتحدث مع تلاميذه عن إرسال الروح القدس ، فيقول « ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم من الآب ، روح الحق الذى من عند الآب ينبثق ، فهو يشهد لى » (يو ٢٦:١٥) . انظر :

1- Chrys. John, hom. 77, 3 Monf. 8, 519.

2- Cyril. Alex., ibid M. 74, 420.

واعترف الرسول توما بالوهية السيد المسيح قائلاً : « فقال له يسوع ، لأنك رأيتى باتوما آمنت . طوبى للذين آمنوا ولم يروا » (يو ٢٨:٢٠) وانظر :

Cyril., John 20, 28 M. 74, 733.

٢ — ومن العبارات القوية التي تؤكد الوهية السيد المسيح ، افتتاحية الإنجيل للقدوس يوحنا ، حيث يقول « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله . هذا كان في البدء عند الله » (يو ١:١) .

ويلاحظ أن كلمة « عند » تشير إلى أقنوم الابن من حيث تميزه عن أقنوم الآب . وفي عبارة « وكان الكلمة الله » يؤكد الرسول يوحنا الوهية السيد المسيح والمساواة التامة بين الابن والآب . انظر ، باعتبار أن الابن واحد في الجوهر مع الآب :

1- Greg. Nys., against Arian and Sabel., 10, M. 45, 1296.

2- Cyril Alex. John 1, 1 M. 73, 40.

ويضيف ثيودوريس ، أن لفظ « الكلمة » يشير إلى الولادة بدون معاناة .

Theodor. Her. V, 2, M. 83, 452.

ولقد دعى المسيح بالكلمة « لأنه جل شأنه ، لا يولد من الآب كابناء الحيوان ، أو النبات الذى يخرج من الأصل أو الحب ، أو كالإنسان من امرأة ، بل يولد بفعل العقل

أى بتصور الآب ذاته . ومن ثم تدعى تلك الصورة كلمة ، لأنها مفهومية العقل ونطقه المدعو أولاً كلمة ، وعنه دُعيت كلمة الفم كلمة ، لصدورها عن كلمة العقل ، أو بعبارة أوضح ، ان الأَقْنوم الثانى يدعى « كلمة » لأنه صورة الآب كاملة التى صورها على ذاته بمشاهدته نفسه ، وهذه الصورة التى تصورها هى أنه إله كمثله ، وهو على حد قول الوحي الإلهى « هو رسم جوهره » (عب ١: ٣) (الإيغومانس ميخائيل مينا : ص ١٩١) .

٣ — وفى رسائل الرسول بولس ، عبارات واضحة عن لاهوت السيد المسيح ، نذكر منها على سبيل المثال :

« الذى إذ كان فى صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله ، لكنه أدخل نفسه آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس . وإذ وجد فى الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت ، موت الصليب ، لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاها اسماً فوق كل اسم ، لكى تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن فى السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ، ويعترف كل إنسان أن يسوع المسيح هو رب مجد الله الآب » (فى ٢: ٦—١١) .

« الذى هو صورة الله غير المنظور ، بكر كل خليقة ، فإنه فيه تُخلق الكل ، ما فى السموات وما على الأرض ، ما يرى وما لا يرى ، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين . الكل به وله قد خلق . الذى هو قبل كل شئ ، لأنه فيه سُرَّ أن يحمل كل الملاء » (كو ١: ١٥—١٩) . وانظر فى هذا :

1- Theod., ibid M. 82, 597.

2- M. Basil. against Eunom. M. 62, 229.

3- Greg. Nys., against Apoll. 20, M. 45, 1164.

وفى الرسالة إلى العبرانيين يتحدث الرسول بولس عن المسيح « الذى وهو بهاء (شعاع) مجده ورسم جوهره ، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته » (عب ٣: ١) .

ومن الملاحظ فى هذه الآية ، أنه يقول عن المسيح ، أنه هو « بهاء أو شعاع مجده » ولم يقل أنه صار شعاع مجده ، أى كما نعبر فى قانون الإيمان « نور من

نور . فهو غير منفصل عن الآب ، وأرتباطه بالآب كارتباط شعاع الشمس بقرص الشمس . انظر في هذا :

- 1- Dam. mnym. erg. M. 95, 932.
- 2- Greg. Nys., faith 3, M. 45, 140.
- 3- M. Athanas. episc. Aigup. M. 25, 568.
- 4- Oikoum. M. 119, 281.
- 5- Theodor. Her. Book V, 2, M. 83, 452.

ويقول ايضا الرسول بولس عن السيد المسيح :

« وانت يارب اسست الأرض ، والسموات هي عمل يديك ، هي تبيد ولكن أنت تبقى ، وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ، ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى » (عب ١٢:١٠) . وهذا ما عبر عنه أيضا الرسول يوحنا في إنجيله عندما قال « كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان » (يو ١:٣) وانظر في هذا :

- 1- Theodor., ibid, M. 66, 729.
- 2- Cyril of Alex., John Book 1 ch. 5, M. 73, 80.

٥ — وهناك آيات واضحة في العهد الجديد ، أطلق فيها على الكلمة المتجسد ، « الله » ، ففى أعمال ٨:٢٠ ، سميت الكنيسة « كنيسة الله التى اقتناها بدمه » . ونحن نلاحظ هنا الإشارة الواضحة إلى لاهوت السيد المسيح . فالمسيح على الصليب ، هو الإله المتأنس الذى اتحدت فيه الطبيعتان ، اللاهوتية والناسوتية ، فى طبيعة واحدة . ومن هنا فقد أرتبط الدم بالله « الله ... بدمه » . وفى الرسالة إلى تيطس ، فإن مجد مجيء المسيح الثانى ، سمي بوضوح « ظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح » (تى ١٣:٢) . انظر

- 1- Oikoum. M. 119, 256.
- 2- Chrys., Tit. Hom. 5, 2, Monf. 11, 824.

وفى الرسالة إلى رومية يقول الرسول بولس :

« ومنهم المسيح حسب الجسد ، الكائن على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد آمين » (رو ٥:٩) . وفى هذه الآية إشارة إلى ناسوت المسيح « حسب الجسد » ولاهوته « إلهاً مباركاً » . فالمسيح مقدم فى اتحاد الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية ، فى طبيعة واحدة ، أو هو على الدوام الإله المتأنس .

وفي رسالته الأولى يقول الرسول يوحنا :

« ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق . ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح . هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية » (١ يو ٥: ٢٠) وفي الرسالة إلى كولوسي ، يقول الرسول بولس « فإن فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا » (كو ٩: ٢) . انظر :

1- Oikoum. M. 199, 33.

2- Isidoros pylosiotys: Book IV epist. 166, M. 78, 1256.

وقال الرسول بولس في رسالته الثانية إلى كورنثوس :

« الله كان في المسيح ، مصالحا العالم لنفسه » (٢ كو ٥: ١٩) .

وفي الرسالة إلى العبرانيين ، يوجه الخطاب إلى السيد المسيح « كرسيك يا الله إلى دهر الدهور » (عب ٨: ١) .

الإعتراضات على لاهوت السيد المسيح ، والرد عليها :

هناك بعض آيات ، في كتاب العهد الجديد ، قد توحى لأول وهلة ، أنها تضع الأقتوم الثاني (الابن) في موضع أقل من الأقتوم الأول (الآب) ، وبذلك تسلب من السيد المسيح الوهيته .

غير ان الفهم الصحيح لهذه الآيات ، يبعد بنا عن هذه الاستنتاجات الخاطئة ، ذلك لأن هذه الآيات ، إما أنها تشير إلى المسيح من حيث ناسوته ، ومن حيث الوضع المتواضع الذي آتخذه ، فقد اشترك معنا في اللحم والدم ، وصار كواحد بين أخوة كثيرين ، كما يقول الرسول بولس في رسالته إلى العبرانيين « لأن المقدس والمقدس جميعهم من واحد ، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة ، قائلاً أخبر باسمك اخوتي ، وفي وسط الكنيسة اسبحك ، وأيضاً أنا أكون متوكلاً عليه ، وأيضاً ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله . فاذا قد تشارك الأولاد في اللحم والدم أشارك هو أيضاً كذلك فيهما لكي يبد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أى إبليس » (عب ٢: ١١—١٤) ، وإما ان الفهم الصحيح لهذه الآيات ، يكشف ويشهد عن لاهوت السيد المسيح .

ومن هذه الآيات :

١ — قول السيد المسيح « أبى أعظم منى » (يو ١٤: ٢٨) .

هذه الآية تشير إلى السيد المسيح من حيث ناسوته ، وليس من حيث لاهوته . وبلا شك فإن السيد المسيح في وضعه الناسوتى ، أخلى نفسه آخذا صورة عبد ، وتعرض لإهانة البشر واحتقارهم وازدراؤهم به ، حتى أنهم ساقوه كمجرم إلى الصليب . من هذه الناحية ، يكون الآب أعظم من الابن ، ولكن ليس من حيث الجوهر ، لأن الآب والابن واحد في الجوهر . انظر :

1- Cyril., John 14, 28, M. 74, 313, M. 129, 1405.

2- M. Basil, against Eunom. 1, 25, M. 29, 568.

3- M. Athanas, against Arian. 1, 58, M. 26, 133.

٢ — جاء في (يو ١٥: ١٩) « فأجاب يسوع وقال لهم : الحق الحق أقول لكم ، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا ، إلا ما ينظر الآب يعمل ، لأنه مهما عمل ذاك ، فهذا يعمله الابن كذلك » .

على أن الفهم الصحيح لهذه الآية ، يدل على أنها لا تشير إلى اعتماد الابن على الآب كاعتماد الأدنى على من هو أعلى وأقدر ، بل يدل على الاتساق المطلق في المشيئة والعمل . وكما يلاحظ الآباء ، فإن هذه الآية تؤكد بالحرى المساواة التامة بين الآب والابن والاتفاق المطلق في المشيئة والرأى وفي السلطة والقدرة . وقد أظهرت هذه الآية وحدة العمل بين الآب والابن ، فمهما عمل الآب ، يعمل الابن كذلك . وكل هذا يؤكد وحدة الجوهر بين الآب والابن . نحن أمام جوهر واحد وقوة واحدة وعمل واحد ، للآب والابن . انظر :

1- Chry. John. 5, 19, hom. 38, 4 Monf. 8, 256.

2- Cyril of Alex., ibid M. 73, 349.

3- M. Basil against Eunom. 4, 1, M. 29, 676.

4- Theoph. John 5, 19 M. 123, 1268.

٣ — جاء في (يو ١٧: ٣) « وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته » .

والفهم الصحيح لهذه الآية ، يوضح أنها تؤكد المساواة التامة بين الآب والابن ،

ووحدة الجوهر والطبيعة بينهما ، فإذا كانت عبارة « الإله الحقيقي وحدك » تشير إلى رفض الآلهة الكاذبة غير الحقيقية ، فإن الآية تشير إلى أن الحياة الأبدية تتطلب بالضرورة ، كشرط لها معرفة الابن أيضا . انظر :

1- M. Basil, against Eunom. 4. M. 29, 705.

2- M. Athanas. against Arian. 111, 9, M. 26, 337.

٤ — وعندما يسمى المسيح نفسه « ابن الإنسان » فإنه يؤكد « صورة العبد » التي أخذها . وعند ذلك لا يكون غريبا ان يشار في الإنجيل إلى أن الآب اعطاه السلطة والدينونة ، كما نقرأ عن ذلك في (يو ١٧: ٢) حيث يقول الابن مخاطبا الآب « أيها الآب . مجد ابنك لمجدك ابنك أيضا ، إذ اعطيته سلطانا على كل جسد ، ليعطي حياة أبدية لكل من اعطيته » وكما نقرأ ايضا في (مت ٢٨: ١٨) فتقدم يسوع وكلهم قائلاً « دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض » . فالآيات تشير هنا إلى المسيح من حيث ناسوته ، وفي ضوء هذا نقرأ الآيات التالية :

« الذى صار من نسل داود من جهة الجسد »

(رو ١: ٣)

« ولكن لما حل ملء الزمان ، ارسل الله ابنه مولودا من امرأة ، مولودا تحت

الناموس » (غلا ٤: ٤)

« صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم » (عب ١: ٤)

٥ — عندما يدعو الرسول بولس الرب يسوع « بكر كل خليقة » (١ كو ١: ١٥) ، فهو لا تغيب عنه حقيقة الرب يسوع من حيث أنه ليس مخلوقا بين المخلوقات ، بل هو مولود من الآب « مولود غير مخلوق » ، ولذلك فلم يقل عن الرب يسوع أنه أول المخلوقات ، ولكنه دعاه « بkra » . فالرسول بولس إذن لم يضع السيد المسيح على مستوى المخلوقات ، ولكنه تحدث عنه باعتباره مولودا قبل كل خليقة « الذى هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة . فإن فيه خلق الكل ، ما فى السموات وما على الأرض ، ما يرى وما لا يرى » (١ كو ١: ١٥) . انظر :

1- Athanas, faith 3, M. 25, 205.

2- Chrys., Col. hom. 3, 2, Monf. 11, 398.

3- Theodor., ibid, 1, 15, M. 82, 597.

٦ — هذه الحقيقة عن لاهوت السيد المسيح وعن وحدة الجوهر بين الآب والابن ، احتضنتها الكنيسة وحفظتها منذ البداية ، كما يبدو هذا من كتابات الآباء الرسل ، وغيرهم من آباء الكنيسة .

فالقديس اكليمندس الروماني ، في رسالته الثانية إلى كورنثوس ، يبحث المؤمنين ، لكي يوجهوا الاهتمام نحو الرب يسوع كما نحو الله .

Clem., 2 Cor. 1, B. 1, 40.

وتحدث القديس أغناطيوس عن المسيح ، باعتباره كلمة الله فقال : « إن الله واحد ، وهو الذي أظهر ذاته بابنه يسوع المسيح كلمته » (الرسالة إلى أهل مغنيسية ٢:٨ — ترجمة المطران الياس معوض) .

وفي نفس الرسالة ، كتب عن الوجود الأزلي للسيد المسيح فقال : الكائن قبل الأجيال عند الله ، والذي ظهر في آخر الأجيال » (١:٦) .

وفي رسالته إلى أفسس ، كتب القديس أغناطيوس ، في مقدمة الرسالة « الكنيسة ... المختارة ... بإرادة الآب والمسيح يسوع إلحنا (مقدمة الرسالة) . وقال أيضا « لا شيء يخفي على السيد . لنصير له هياكل ونصير إلحنا الساكن فيها » (٣:١٥) « إن ربنا يسوع المسيح قد حمل في أحشاء البتول ، بتدبير إلهي وولد واعتمد لينقي بالماء أهوانا » (٢:١٨) .

وفي رسالته إلى رومية ، كتب القديس أغناطيوس في مقدمة الرسالة « ويسوع المسيح ابنه الوحيد ... بمحبة يسوع إلحنا ... باسم يسوع المسيح ابن الآب ... راجيا سرورا كاملا مقدسا بيسوع المسيح ربنا » ، وقال أيضا « إن إلحنا يسوع المسيح يصبح وهو في الآب منظورا على الأرض » (٣:٣) .

وفي رسالته إلى بوليكاربوس ، كتب القديس أغناطيوس « أرجو يسوع المسيح إلحنا أن يمنحكم كل قوة ... » (٣:٨) .

واطلق القديس أغناطيوس على دم المسيح ، بالدم الإلهي (أفسس ١:١) وعلى آلامه بأنها « آلام إلهي » (رو ٣:٦) .

وفي رسالته إلى بوليكاربوس ، كتب القديس اغناطيوس يقول « تُرجى من هو فوق

الزمان ... ترجى من لا زمان له ، الغير المنظور ، الذى صار منظورا لأجلنا ، الذى لا يلامس والذى لا يتألم ، وتألم من أجلنا وأحتمل كل شيء » (٢:٣) .

وانظر أقوال الآباء حول لاهوت السيد المسيح فى المواضيع التالية :

- 1- Justin, 2 Apol. 6, 4, Apol. 23, 2, + 63, 15, Truph. 61, B. 3, 203, 173, 196, 265.
- 2- Theophil. 2. Autol. 10 + 22, B. 5, 27 + 37.
- 3- Irenaeus, Elen. 1125, 3 + 28,6 + 1116, 2 + 1130, g, M. 7, 799, 809, 860, 822.
- 4- Tertull: Jud. C. 7. m. 2, 651.
: Apol. C. 21.
: Adv. Prax. C. 4 m. 2, 182.
: Adv. Marc. 11, 27 m. 2, 345.
: Adv. Uxor 11 3 m. 1, 1406.
- 5 Clem. Alex: Potrep. 1, 7, Paid. 111, 1 + 1, 3, B. 7, P. 20, 190, 21, 207, 83.

ثالثاً — الله الروح القدوس :

أ — استعملت كلمة « الروح » فى العهد القديم لتشير بالأكثر إلى قوة غير مشخصة ، وإلى الفاعلية فى العالم وفى حياة البشر . على أنه فى أحوال معينة استعملت هذه الكلمة لكى تشير إلى الالهية أو إلى الله . وبوجه عام يمكن القول ان التعليم عن الأتوم الثالث فى الثالوث القدوس ، لم يرد فى العهد القديم بشكل واضح ، شأنه شأن التعليم عن الثالوث القدوس ، وان هذا الوضوح قد اكتسبه فى ضوء العهد الجديد . وفى العهد القديم استعملت كلمة « الروح » فى المدلولات التالية :

١ — جاء فى العدد الثانى من الأصحاح الأول من سفر التكوين « وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه » (تك ١: ٢) وبالمقابلة مع ما جاء فى المزمور الثالث والثلاثين حيث يقول « بكلمة الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل جنودها » (٦: ٣٣) ، يتضح لنا أن المقصود بعبارة « نسمة فيه » ليس هبوب ريح قوية ، بل « روح الله » . وهذا الروح يظهر فى تك ٦: ٣ فى علاقة مع البشر ولكنه لا يجد راحته فيهم كما يبدو من قول الرب « فقال الرب لا يدين روحى فى الإنسان إلى الأبد لزيغانه ، هو بشر ، وتكون أيامه مئة وعشرين سنة » . وعلى الأخص ، فإن هذا الروح يملأ ويلهم بعض الشخصيات الفاضلة مثل يوسف الذى قيل

عنه « رجل فيه روح الله » (تك ٣٨:٤١) ، ومثل بصليلى الذى قيل عنه وكلم الرب موسى قائلا : انظر قد دعوت بصليلى بن أورى بن حور من سبط يهوذا باسمه وملائته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ليعمل فى الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع وتجارة الخشب ، ليعمل فى كل صنعة . وها أنا قد جعلت معه أهو ليآب بن أنخيساماك من سبط دان . وفى قلب كل حكيم القلب ، جعلت حكمة ليصنعوا كل ما أمرتك ، خيمة الاجتماع ... » (خر ١:٣١-٧) ومثل يشوع بن نون الذى قيل عنه « ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة ، إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل ، وعملوا كما أوصى الرب موسى » (تث ٩:٣٤) وقيل عن الشيوخ السبعين « فخرج موسى وكل الشعب بكلام الرب وجمع سبعين رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالى الخيمة . فنزل الرب فى سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذى عليه وجعل على السبعين رجلا الشيوخ . فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيديا . وبقي رجلان فى المحلة ، اسم الواحد ألداد واسم الآخر ميداد ، فحل عليهما الروح . وكانا من المكتوبين ، لكنهما لم يخرججا إلى الخيمة ، فتنبأ فى المحلة . فركض غلام وأخبر موسى ، وقال ألداد وميداد يتنبآن فى المحلة . فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حديثه ، وقال ياسيدى موسى أردعهما ، فقال له موسى هل تغار أنت لى ، ياليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم » (عد ١١:٢٤-٢٩) .

ومن الأمثلة الأخرى التى وردت فى العهد القديم عن عمل روح الله ، نذكر ما يلى :

١ - جدعون : « ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق ... وقال جدعون لله ، إن كنت تخلص بيدي إسرائيل كما تكلمت ... » (قض ٦:٣٤-٣٦) .

٢ - شمشون : فحل عليه (أى على شمشون) روح الرب ، فشقه (أى شق شبل الأسد) كشق الجدى وليس فى يده شيء » (قض ١٤:٥٠-٦) .

٣ - شاول : وكان عندما أدار (أى شاول) كتفه لكى يذهب من عند صموئيل ، أن الله اعطاه قلبا آخر . وأتت جميع هذه الآيات فى ذلك اليوم . ولما جاءوا إلى هناك إلى جبعة ، إذا بزمرة من الأنبياء لقيته ، فحل عليه روح الله فتنبأ فى وسطهم . ولما رآه جميع الذين عرفوه منذ أمس وما قبله أنه يتنبأ مع الأنبياء ،

قال الشعب ، الواحد لصاحبه : ماذا صار لابن قيس . أشاول أيضا بين الأنبياء «
(١ صم ١٠ : ٩ - ١١) .

٤ - داود : فهذه هى كلمات داود الأخيرة : « وحي داود بن يسي ووحى الرجل القائم فى العلا مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو . روح الرب تكلم بى وكلمته على لسانى » (٢ صم ٢٣ : ١ - ٢) .

« قلبا نقيأ أخلق قى ياالله وروحا مستقيما جدد فى داخلي . لا تطرحنى من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه منى . رد لى بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدنى ، فأعلم الأئمة طرقك والخطاة إليك يرجعون » (مز ٥١ : ١٠ - ١٢) .

« علمنى أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهى . روحك الصالح يهدينى فى أرض مستوية » (مز ١٤٣ : ١٠) .

وفى أقوال الأنبياء يبدو عمل روح الله على النحو التالى :

(إش ٥٩ : ٢١) « أما أنا فهذا عهدى معهم ، قال الرب . روحى الذى عليك ، وكلامى الذى وضعته فى فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك ، قال الرب من الآن وإلى الأبد » .

(حز ١١ : ٥ ، ٤) : « لأجل ذلك تنبأ عليهم تنبأ ياابن آدم . وحل على روح الرب وقال لى قل . هكذا قال الرب . هكذا قلتم يابيت إسرائيل وما يخطر ببالكم قد علمته » .

« فقال ياابن آدم ، قم على قدميك فاتكلم معك . فدخل قى روح لما تكلم معى وأقامنى على قدمى فسمعت المتكلم معى » (حز ٢ : ١ ، ٢) .

« ثم حملنى روح فسمعت خلفى صوت رعد عظيم مبارك مجد الرب فحملنى الروح وأخذنى فذهبت مرا فى حرارة روحى ويد الرب كانت شديدة على » (حز ٣ : ١٢ ، ١٤) .

(ميخا ٣ : ٨) « لكنى أنا ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا لأخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيته » (زك ١ : ٦) .

(حجي ٢ : ٥) « حسب الكلام الذى عاهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحى قائم فى وسطكم » .

وفي مواعيد الله نقرأ :

(إش ٤٤:٣) « أسكب روحى على نسلك وبركتى على ذريتك » .

(إش ١١:٢) « ويحل عليه روح الرب ، روح الحكمة والفهم ، روح المشورة والقوة ، روح المعرفة ومحافة الرب » .

(إش ٤٢:١-٤) « هوذا عبدى الذى أعضده ، مختارى الذى سرت به نفسى . وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم . لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع فى الشارع صوته . قسبة مرضوضة لا يقصف ، وفتيلة خامدة لا يطفىء ... » .

(إش ٣٢:١٥) « إلى أن يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستانا ويحسب البستان وعرا .

(يوئيل ٢:٢٨، ٢٩) « ويكون بعد ذلك أنى أسكب روحى على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويعلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى . وعلى العيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحى فى تلك الأيام ... » .

(زك ١٢:١٠) « وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلى الذى طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له ، ويكونون فى مرارة عليه كمن هو فى مرارة على بكره » .

وعلى الرغم من كل هذه المواضع التى ورد فيها الحديث عن روح الله وعن عمله فى البشر ، فلم يحدث أن يذكر ، كاقنوم خاص ، ولكنه على الدوام يرتبط بيهوه ، ولا يعمل من نفسه .

وكما يلاحظ القديس كيرلس الأورشليمي ، فإن « الروح » استعمل فى العهد القديم فى معانى أخرى ، على نحو ما يبدو من الآيات التالية :

أ — عن النفس البشرية « تخرج روحه فيعود إلى ترابه . فى ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره » (مز ١٤٥: ٤) ، « وحى كلام الرب على إسرائيل . يقول الرب باسط السموات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان فى داخله » (زك ١٢: ١) .

ب — عن الملائكة « الصانع ملائكته رياحا (pneumata) وخدامه نارا ملتبة » (مز ١٠٤: ٤) .

ج — وعن الرياح يقول « بريخ (pneuma) شرقية تكسر سفن ترشيش » (مز ٧:٤٨) ، « فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح » (إش ٢:٧) ، « النار والبرد ، الثلج والضباب ، الريح العاصفة الصانعة كلمته » (مز ٨:١٤٨) . انظر :

Cyril of Jer., Catech. 16, 13, M. 33, 936.

ب — أما في العهد الجديد ، فيظهر الروح القدس كأقنوم متميز في الثالوث القدوس . وإلى ذلك أشار السيد المسيح في أقواله التالية :

« وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له ، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له » (لو ١٢:١٠) .

« وأنا أطلب من الآب فيعطيكُم معزيا آخر ليُمكث معكم إلى الأبد . روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه ، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكنث معكم ويكون فيكم » (يو ١٤:١٦—١٨) .

« وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي ، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم » (يو ١٤:٢٦) .

« ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب ، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي » (يو ١٥:٢٦) .

« وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمر آتية ، ذاك يجدنني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم » (يو ١٦:١٣، ١٤) .

إن التجديف على الروح القدس ، في الوقت الحاضر ، لا يكون تجديفا ضد قوة إلهية غير مشخصة ، ولكن بالأحرى ضد شخص وأقنوم . وأقنومية الروح القدس تبدو واضحة أيضا مما قيل عنه من أنه يتخذ وضع المعلم « لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ، ما يجب أن تقولوه » (لو ١٢:١٢) . انظر :

Cyril of Alex., ibid, M. 72, 732.

وانظر أيضا في أقنومية الروح القدس :

- 1- Chrys., John, hom. 75, 1 Monf. 8, 502.
- 2- Cyril of Alex., ibid, M. 74, 257.

ثم ان انبثاق الروح القدس من الآب ، يدل على أن الروح القدس ليس مخلوقا من بين المخلوقات ، ولكن له طبيعة الآب وجوهره . انظر :

- 1- Theod. Mops. ibid. M. 66, 780.
- 2- Theoph. ibid, M. 124, 205.
- 3- Theodoryt, Her. Book. V, 3, M. 83, 456.
- 4- Chrys., John 16: 13, hom. 78, 2, Monf. 8, 527.

والرسول بولس يؤكد أقنومية الروح القدس ومساواته الجوهرية في الثالوث القدوس ، وعلى الأخص في رسالته الأولى إلى كورنثوس . يقول الرسول بولس « **لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله** » (١ كو ٢: ١٠) . وبلا شك فإن كلمة « يفحص » تفرض أقنومية الروح القدس وتميزه في الأقانيم الثلاثة للجوهر الإلهي الواحد . انظر :

- 1- Chrys., 1 Cor hom. 7, 4, Monf. 10, 64.
- 2- Dam., ibid, M. 95, 585.
- 3- Oikoum., ibid M. 118, 664.

ونحن نذكر قول السيد المسيح « **وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن** » (مت ١١: ٢٧) فهذه الآية توضح أن الآب والابن هما وحدهما اللذان لهما المعرفة المتبادلة الواحد منهما عن الآخر . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهي تؤكد التساوى في الجوهر بين الأقنومين . وإذا كان الرسول بولس يضيف إلى ذلك ، بأن الروح القدس يفحص أعماق الله ، فإن هذا يتضمن أن الروح القدس واحد في الجوهر مع الآب والابن ، لأن من يستطيع أن يعرف الله إلا الله نفسه . وعندما يقول الرسول بولس أيضا « **لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه ، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله** » (١ كو ٢: ١١) ، فإن الرسول هنا يؤكد أيضا هذه الوحدة الجوهرية بين الروح القدس والآب والابن . وبالإضافة إلى ذلك ، فنحن نلاحظ الفرق في التعبير ، عندما يتكلم الرسول بولس عن روح الإنسان ، وعندما يتكلم عن روح الله . فإنه بالنسبة إلى الإنسان يقول « **روح الإنسان الذي فيه** » ، وأما عندما يتكلم عن روح الله ، فهو لا يذكر عبارة « **الذي فيه** » وذلك ليؤكد ما للروح القدس

من أقنومية متميزة . فعلى الرغم من أن الأقانيم الثلاثة مرتبطة معا وغير منفصلة ، لكن أقنوم الروح القدس لا يوجد في الله ، على النحو الذى توجد فيه الروح الإنسانية في الإنسان ، ذلك لأن كلمة « فيه » عن الروح الإنسانية تشير إلى روح الإنسان كجزء منه ، بينما بالنسبة لله ، فإن الروح القدس ليس جزءا من الله ، وليس الأقنوم جزءا من الثالوث ، لأن الله لا يتجزأ . انظر :

1- Theod. ibid, M. 82, 244.

2- M. Athanas. ensarc. epiphan. 13, M. 26, 1005.

3- M. Basil. Holy Spirit 16, 40, M. 32, 144.

4- Oikom. ibid M. 118, 664.

ومما يدل أيضا على أقنومية الروح القدس قول الرسول بولس « ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه ، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء » (١ كو ١٢ : ١١) أى أن الروح القدس يوزع المواهب كما يشاء . واستعمال عبارة « كما يشاء » توضح أن الروح القدس ليس مجرد قوة إلهية ولكنه أقنوم ، لأن الإرادة هى أهم خصائص الشخصية الأقنومية . فالروح القدس له مشيئة وإرادة ، وهو يوزع المواهب بحسب مشيئته ، أى أنه ذات عاملة وليس مجرد فعل العمل أو قوة العمل^(١) .

والروح القدس يعمل كما يشاء ، لا كما يشاء له أن يعمل . وكما يريد ، لا كما يراد له أن يعمل . وهذا دليل على سلطان الروح والوهيته^(٢) .

والروح القدس إذن ، هو ليس مجرد قوة بسيطة غير مشخصة ، ولكنه أقنوم له إرادة وفعل . انظر :

1- Orig., John 37, B. 12, 358.

2- Theodoryt. Her. Book 5, 3, M. 83, 456.

جاء في سفر الأعمال « لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ، أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة » (أع ١٥ : ٢٨) . فالروح القدس هنا « يرى » وهو أمر يرتبط بالروح القدس كاقنوم .

(١) انظر كتابنا : الروح القدس في رسائل بولس الرسول — ص ٤٩ .

(٢) المرجع السابق . نفس الموضوع .

وجاء في رسالة بولس الرسول إلى أفسس « ولا تخزنوا روح الله القدوس الذى به ختمتم ليوم الفداء » (أف ٤: ٣٠) . والروح القدس هنا « يحزن » وهو أمر يرتبط بالروح القدس كأقنوم .

هناك آيات أخرى في العهد الجديد ، عن الروح القدس ، يدعى فيها باسم « الله » . يقول الرسول بولس « أما تعلمون أنكم هياكل الله ، وروح الله ساكنه فيكم » (١ كو ٣: ١٦) . فالمؤمن يسمى « هيكल الله » ذلك لأن الروح القدس (الله) يسكن فيه . وهذا يتضح بالأكثر بالمقارنة مع ما ورد في ١ كو ٦: ١٩ ، حيث يقول الرسول بولس « أم لستم تعلمون أن جسديكم هو هيكل للروح القدس » ، ففي الآية الأولى ، دعى المؤمن « هيكل الله » ، وفي هذه الآية « هيكل للروح القدس » أى أن الله والروح القدس ، هما واحد . انظر :

1- Theodoryt., ibid M. 82, 252.

, 1 Cor. 6:19 M. 82, 269.

2- Theoph., ibid M. 124, 605.

وهذا نستنتجه أيضا مما قيل على لسان بطرس الرسول في سفر الأعمال عن حنايا الكاذب . فقد وجه الرسول بطرس هذه الأقوال لحنايا : « يا حنايا ، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس ... أنت لم تكذب على الناس ، بل على الله » (أع ٣: ٢٠-٤) .

ويعلم القديس باسيليوس الكبير على هذه الآية ، مبينا أن الخطايا التي تقترب ضد الروح القدس ، هى أيضا ضد الله ، وهذا يؤكد بأن الروح القدس لا ينفصل في جميع أعماله عن الآب والابن . انظر :

M. Basil, Holy Spirit 16:37, M. 32, 133.

وللروح القدس ، باعتباره هو الله ، خصائص وسلطان وأفعال إلهية ، كما يبدو من الآيات التالية :

« أجاب يسوع وقال له : الحق الحق أقول لك ، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله . قال نيقوديموس ، كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ ، ألعنه يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد . أجاب يسوع الحق الحق أقول لك ،

إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله . المولود من الجسد ، جسد هو ، والمولود من الروح هو روح . لا تتعجب أنى قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق . الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب . هكذا كل من ولد من الروح » (يو ٣: ٣-٨)

« كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ ، للتقويم والتأديب الذى فى البر » (٢ تي ١٦: ٣) .

« لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان ، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس » (٢ بط ١: ٢١) .

« فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم من بعض ، لما قال بولس كلمة واحدة أنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعيا النبى » (أع ٢٨: ٢٥) .

« فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد ، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد ، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد ، الذى يعمل الكل فى الكل . ولكنه لكل واحد يعطى الروح للمنفعة ، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد » (١ كو ١٢: ٤-١١) . وانظر :

1- Oikoum. M. 118, 816.

2- Chrys. 1 Cor. Hom. 29, 2, Monf. 10, 307.

وإذا كان الروح القدس يذكر عادة فى آخر الأقانيم الثلاثة ، فهناك آيات يذكر فيها الروح القدس فى أول الأقانيم أو الثانى منها . فمثلا يذكر الثانى فى ١ بط ٢، ١ ، حيث يقول الرسول بطرس « بمقتضى علم الله الآب السابق فى تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح » . وفى ١ كو ١٢: ٤ ، يذكر الروح القدس أول الأقانيم ، حيث يقول الرسول بولس « فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد ، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد ، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد » . وانظر :

1- Theodoryt. Her. Book 5, 3, M. 83, 456.

2- Greg. Naz. Log. 15, 34, M. 36, 253.

هذه العقيدة عن الروح القدس ، احتضنتها الكنيسة وحفظتها فى إيمانها وإعترافاتها وكرازمتها ، ونمتها الكنيسة وحددتها ، ضد هؤلاء الذين أساءوا فهم الثالوث ، وأنكروا

لوهية الروح القدس ، وزعموا أنه مخلوق ، كما بدا ذلك في بدعة مكدونوريوس بطريك القسطنطينية . وفي عام ٣٨١ م عُقد المجمع المسكوني الثاني بالقسطنطينية ، حيث اقرت الكنيسة الجامعة إعترافها بالروح القدس ، على النحو التالى :

« ونؤمن بالروح القدس ، الرب الحى ، المنبثق من الآب ، نسجد له ونمجده مع الآب والابن ، الناطق فى الأنبياء ، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ، ومنتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتى . آمين » .

وفى كتابات الآباء الرسولين ، يكتب اكليمينضس الرومانى فى رسالته الأولى إلى كورنثوس قائلاً « حى هو الله ، حى هو يسوع المسيح وحى هو الروح القدس » (١ كو ٢: ٥٨ — انظر ترجمة المطران الياس معوض لكتاب الآباء الرسولين) . وهذه العبارة تقارن بعبارة العهد القديم « حى هو الرب .. ولذلك توضع الأقانيم الثلاثة على نفس المستوى من وحدة الجوهر .

وفى نفس الرسالة يؤكد القديس أكليمينضس الرومانى ، التساوى فى الثالوث القدوس ، فيقول « أليس لنا إله واحد ومسيح واحد وروح نعمة واحد انسكب علينا » (١ كو ٦: ٤٦) .

والقديس بوليكاربوس ، قال ممجدا الله « أيها الرب الكلى القدرة ، أبو ابنك المبارك المحبوب يسوع المسيح ... إني امدحك من أجل هذه النعمة ومن أجل كل شىء ، وأباركك وأعجذك بالكاهن الأعظم السماوى الخالد يسوع المسيح ، ابنك الحبيب الذى به المجد مع روحك القدوس إلى الأبد آمين » . وانظر فى كتابات الآباء :

- 1- Justin, 1 Apol 6, 2 + 13, 3 B. 3, 164, 167.
- 2- Athynagoras, pres. 10 + 24, B. 4, 288, 300.
- 3- Irenaeus, Elen. V, 12, 2 + IV, 20, 3 + IV, 7, 4 + 111, 17, 2 + 24, 1 + V, 8, 1, M. 7, 993, 931, 966.
- 3- Tertull., adv. prax 2, m. 2, 180.
 , ibid 25, m. 2, 111 + 4 m. 2, 182 + 8, m. 2, 187, + praesct. 13, m. 2
 31 + 28, m. 2, 47.
- 5- Orig., John. M. 14, 257, 125 - 129, princip. 1, 3, 3.

وكتب القديس باسيليوس الكبير فى الدفاع عن مرتبة الروح القدس ما يلى :

« ولكنهم يقولون ان كائنات أخرى تُضم أيضا إلى الآب والابن ولا تُمجّد معهما

مطلقا . فالرسول مثلا قد اتخذ الملائكة للشهادة معهما بقوله في رسالته إلى تيموثيوس :
« أناشدك في حضرة (أمام) الله والمسيح يسوع والملائكة المختارين » (١ تي ٥ : ٢١) ،
فهؤلاء لا نقصيهم عن سائر الخليقة ولا نرفعهم لنعدهم مع الآب والابن ... وعليه لم
يكن ذكر الروح والملائكة من باب التساوي ، بل كان ذكر الروح كرب الحياة ، أما
الملائكة فكيميغيثين لأمثالهم في العبودية ، وكشهود أمناء للحقيقة ... وبولس الرسول أيضا
لعلمه ان الملائكة اقيموا مربين ومرشدين للبشر ، فقد طلبهم للشهادة . أما يشوع بن
نون فقد أقام حجرا شاهدا على أقواله (يش ٢٤ : ٢٧) ... وهكذا إذن فإن الذين ائتمنوا
على تدبير النفوس ، قد سبقوا فهيئوا لهم الشهود أيا كانوا ، ليقفوا إلى جانبهم ... أما
الروح فهو ليس متحدا مع الله لحاجة عابرة ، بل بشركة الطبيعة ، وليس بإقحام منا ،
بل بمعية الرب » (مقال عن الروح القدس ٢٩ ، ٣٠ — ترجمة الارشندريت إدريانوس
شكور — لبنان ١٩٧٩) . انظر :

M. Basil., Holy Spirit XXIX, 73, M. 32, 204.

ولقد أفاض القديس أنثاسيوس الرسولي في الحديث عن الوهية الروح القدس ، في
رسائله إلى الأسقف سراييون عن الروح القدس . ومن أقواله :

« لقد أتت المخلوقات من العدم ، إذ لها بداية أتت منها إلى الوجود ، لأنه » في البدء
خلق الله السموات والأرض وكل ما فيها ، أما الروح القدس فقد قيل عنه أنه من الله ...
ومما تقدم : أية علاقة يمكن أن توجد بين الروح القدس والمخلوقات ؟ فالمخلوقات لم تكن
موجودة ، أما الله فله وجوده ، والروح القدس منه . والذي من الله لا يمكن أن يكون
قد وجد مما ليس له وجود ، ولا يمكن أن يكون مخلوقا ، لئلا يعتبر — حسب حكمهم —
من وجد منه الروح القدس هو أيضا مخلوق . ومن ذا الذي يحتمل هذه الحماسة ؟ وأيضا
فالروح القدس هو روح القداسة والتجديد ... لكن المخلوقات تقدست وتجددت . والروح
القدس يدعى مسحة وهو الختم ... فالختم لا يمكن أن يكون ضمن الأشياء التي تختم ،
والمسحة لا يمكن أن تكون ضمن الأشياء التي تمسح ، لكنه ينتمي إلى الكلمة الذي يمسح
ويختم . لأن المسحة لها عبير ورائحة من يمسح ، والذين يمسحون يقولون عندما ينالون
المسحة « نحن رائحة المسيح الذكية » . والختم له قالب المسيح الذي يختم ، والذين يختمون
يشتركون فيه إذ يتشكلون بشكله ، وهكذا تشترك كل الخليقة في الكلمة بالروح القدس »
انظر ترجمة القس مرقس داود ، الفقرات : ٢٢ ، ٢٣ .

ويقول أيضا القديس أنثاسيوس الرسولي :

إن كان الله ثالثا — وهذا هو الأمر الواقع فعلا — وإن كان قد اتضح بأن الثالوث غير قابل للتجزئة ، وانه متماثل ، فيلزم . ان تكون قداسته واحدة ، وأن أبديته واحدة ، وطبيعته غير المتغيرة واحدة . لأنه كما أن الإيمان بالثالوث — الذى سلم إلينا — يوحدهنا بالله ، وكما أن من ينتزع شيئا من الثالوث ، ويعتمد باسم الآب وحده أو باسم الابن وحده ، أو باسم الآب والابن دون الروح القدس ، لا ينال شيئا ، بل يظل عديم الجدوى ودون أن ينضم إلى الكنيسة ، هو ومن يدعى أنه يضمه (لأن طقس الضم هو باسم الثالوث) ، هكذا من يفصل الابن من الآب ، أو من يخفض الروح القدس إلى مستوى المخلوقات ، ليس له الابن ولا الآب ، بل هو بلا إله ، وهو أشتر من غير المؤمنين ، وهو غير مسيحي . وهذا حكم عادل . لأنه كما أن المعمودية ، التى تتم باسم الآب والابن والروح القدس ، هى واحدة ، وكما أنه يوجد إيمان واحد فى الثالوث — كما قال الرسول — هكذا أيضا الثالوث المقدس ، إذ هو متماثل مع ذاته ، ومتحد بنفسه ، فإنه ليس فيه شيء ، ينتمى للأشياء المبدعة . هذه هى وحدة الثالوث غير المتجزئة ، والإيمان به واحد (المرجع السابق فقرة ٣٠) . ويضيف أيضا القديس أنثاسيوس :

هذه الحقيقة أيضا (أى أن المواهب تمنح بالثالوث القدوس) تبين أن عمل الثالوث واحد . فالرسول لا يعنى أن ما يعطى ، يعطى بالتجزئة وعلى حدة من كل أقوم ، بل إن ما يعطى يعطى فى الثالوث ، وإن كل ما يعطى هو من الله الواحد ... وهكذا نرى أنه عندما يقال أن الروح القدس فى أى واحد ، فإن هذا يعنى ان الكلمة حال فيه مانحا الروح القدس ... وان قال القديسون : هكذا قال الرب ، فإنهم إنما يتكلمون بالروح القدس لا سواه . وإن تكلموا بالروح القدس ، تكلموا بأمر الروح فى المسيح ... وهكذا أيضا عندما شهد الروح القدس لبولس كان المسيح يتكلم فيه كما قدمنا ، وهكذا كانت الشهادة التى أتت من الروح تنتمى إلى الكلمة . وعندما افتقد الكلمة العذراء القديسة مريم أتى الروح القدس إليها معه ، وصاغ الكلمة الجسد بالروح القدس وشكله لذاته ، إذ أراد أن تتحد كل البشرية بالله ويحضرها إليه بواسطة نفسه ، وبه يصلح الكل عاملا الصلح ... سواء كان ما على الأرض أم ما فى السموات » (المرجع السابق فقرة ٣١) .

وانظر أيضا في كتابات الآباء :

1- M. Basil., faith 3, M. 31, 468.

2- Cyril of Jer. Catech. 17, 5, M. 33, 973.

3- Greg. Nys. Catech. 2, M. 36, 165-168, Log. 41 ch. 9, M. 36, 441.

وفي نص اغريغوريوس النريزي ، المذكور سابقا ، يشار إلى أعمال وخصائص الروح القدس ، في ضوء ما ورد عنها في الكتاب المقدس . اقرأ النصوص التالية :

١ — لو ١: ٣٥ ، ٤: ١٨ ، مت ١٢: ٢٨ ، أع ٢: ٤ .

٢ — ١ كو ١١: ٢ ، ٢ كو ١٨: ٣ ، حكمة سليمان ١: ٧ ، رو ٨: ١٥ ، يو ١٤: ١٧ ، ١٥: ٢٦ ، ١٦: ١٣ ، ٢ كو ١٧: ٣ .

٣ — إش ١١: ٢ ، حكمة سليمان ٨: ١ — ١٠ ، مز ١٤٣: ١٠ ، رو ٨: ١٤ ، إف ١: ١٣ ، ١٤: ١٩ ، مت ٢٨: ١٩ ، لو ١١: ٢٠ .

٤ — أع ٢: ٣ ، يو ٣: ٥ ، ١ كو ١٠: ٢ — ١٢ ، يو ٣: ٨ ، أع ١٠: ١٩ ، ١٣: ٤ ، ١٦: ٧ ، حكمة سليمان ٧: ٢٢ .

بعض القاب الروح القدس وصفاته :

١ — الله أع ٣: ٥ .

٢ — المعزى يو ١٤: ٢٦ ، ١٥: ٢٦ ، ١٦: ٧ .

٣ — روح الحق يو ١٤: ١٧ ، ١٦: ١٣ .

٤ — الأزلى عب ٩: ١٤ .

٥ — القوى رو ١٥: ١٩ .

٦ — المعلم لو ١٢: ١١ ، ١٢: ١٢ .

٧ - العلاقة بين الأقاليم الثلاثة

تحدث الآباء والكتاب الكنسيون كثيرا عن خاصية كل أقنوم وعن العلاقة بين الأقاليم الثلاثة

وبصفة مبدئية ، بالنسبة لخاصية أقنوم الآب ، انظر :

- 1- Justin., A. apol. 49, 5, B. 6, 1, B. 3, 187, 203
- 2- Greg. Nys.: Against Eunom, 1, M. 45, 336, 369.
: not being three Gods, M. 45, 133.
- 3- Dam., mnym. 1, 8, M. 94, 809, 817.
- 4- Greg. Naz. Log. 31, 7, Log. 29, 2, M. 36, 140 + 76.

وبالنسبة لعلاقة الآب بالروح القدس ، انظر :

- 1- Greg. Naz. ibid.
- 2- Dam. 1, 8, M. 94, 809.

وبالنسبة لميلاد الابن . انظر :

- 1- Athanas. epist 38, 4, faith 2 M. 32, 329 + 31, 468 + Serap. 1, 20, M. 26, 580.
- 2- Greg. Naz. Log. 20, 11 + 25, 17, M. 35, 1077 + 1224.
- 3- Greg. Nys., against Eunom. 1, M. 45, 369.

أما بالنسبة لعلاقة الآب والابن ، فلا يجب أن تفهم على مستوى العلاقة بين الآب السماوي والبشر (انظر أف ١٥: ٣) أو على مستوى علاقة الآباء بالابناء . إن الله الآب لم يوجد مطلقا في وضع الابن كما يحدث في عالم البشر ، ولم يوجد قط مسلوبا خاصية الأبوة . انظر :

- 1- Dam. mnym., 1, 8, M. 94, 828.
- 2- Greg. Naz. Log. 31, 7, M. 36, 140.
- 3- Athanas., Serap. 1, 16, M. 26, 569.
, against Arian, 1, 14, M. 26, 41.
- 4- Greg. Nys. Eunom. 1, M. 45, 444-445.

+ وخير ما يعبر عن ميلاد الابن من الآب هو لقب « الكلمة » الذى يطلقه القديس يوحنا عن الابن ، لأنه كما تولد الكلمة من العقل ، هكذا ولد الابن من الآب . كما يعبر لفظ « الكلمة » عن الوجود الأزلى للابن مع الآب . انظر :

- 1- Theoph. John. 1, 1, M. 123, 137.
- 2- Chrys. John. Hom. 2, 4, Monf. 8, 141.
- 3- Athanas., Arimin 41, against Arian. 1, 28, M. 26, 765 + 69, Dion. episc. 15, M. 25, 502.
- 4- Greg. Naz. Log. 30, 20 M. 36, 129.

+ إن الحديث عن الابن ، من حيث وجوده الأزلى مع الآب وعدم انفصاله عنه ، يعبر عنه أيضا بكلمة "apaugasma" (إشعاع — بهاء) ، لأنه لا يوجد نور بدون إشعاع ، ولا إشعاع بدون نور . وهذه الكلمة — قد استعملها الرسول بولس في رسالته إلى العبرانيين (عب ١: ٣) . وانظر :

- 1- Athanas., Dion. episc. 15, M. 25, 502.
Nic. Syn. 12, M. 25, 437.
episc. Aig. 13, M. 25, 568.
- 2- Chrys. Hebrew, Hom. 2, 3, Monf. 12, 23.
- 3- Theodoryt. Heb. 1, 3, M. 82, 680.

+ كذلك ، فإن التعبير عن ميلاد الابن من الآب ، من حيث أنه يخلو من أية تجزئة في الجوهر ، ومن حيث أنه يعبر أيضا عن الوحدة في الجوهر بين الآب والابن ، تستعمل له العبارات الكتابية التالية « صورة الآب » (كو ١: ١٦) ، « رسم جوهره » (عب ٣: ١) . الابن صورة الآب الحية وهو ليس مجرد شبيه بالآب ، بل هو واحد مع الآب في الجوهر . انظر :

- 1- Chrys. Col. Hom. 3, 1, Monf. 11, 395.
- 2- Theodoryt. Col. 1, 16, M. 82, 597.
- 3- M. Basil, against Sabel, 24, 4, M. 31, 608.
- 4- Orig. against Cels. VI, 69, B. 10, 112.

إن عبارة « رسم جوهره » ، تشير إلى ان الابن ، هو صورة الآب ، وليس جزءا منه . انظر :

- 1- Greg. Nys., Eunom. 11, M, 45, 485.
- 2- Theoph. Heb. 1, 3, M. 125, 192.

+ وميلاد الابن من الآب يتم « بالطبيعة » ، وليس كما في عالم البشر حيث يتم الميلاد « بالإرادة » . فإذا لم يشأ الرجل أن يلد ، يمكنه أن يمتنع عن المعاشرة الزوجية ، فالميلاد في عالم الإنسان ، يتم بالإرادة وليس بالطبيعة ، وليس الأمر هكذا بالنسبة لميلاد الأبنوم الثاني ، دون أن يعنى ذلك أن ميلاد السيد المسيح قد تم بدون إرادة الآب ومشيئته .
انظر :

- 1- Athanas, against Arian, 111, 61, M. 26, 452, 453 + 111, 6, M, 26, 461.
- 2- Greg. Naz. Log. 29, 2, M. 36, 76, Log. 29, 8, M. 36, 84.
- 3- Dam. 1, Ch. 8, M. 94, 813.
- 4- Photios in Oikoum. 119, 281.

انبثاق الروح القدس

+ للأبنوم الثالث ، في الثالوث القدوس ، خاصية الانبثاق من الآب ، وهى خاصية يصعب فهمها وإدراكها ، على نحو الصعوبة التى نواجهها فى الحديث عن ميلاد الأبنوم الثاني . انظر :

- 1- Dam. mnym. 1, 8, M. 94, 816.
- 2- M. Basil., Hom. 24 against Sabel. 6, M. 31, 613.
- 3- Greg. Naz. Log. 31, 8, M. 36, 141

+ وبلا شك ، فإن هذا الانبثاق ، هو انبثاق أزلى غير منفصل ، على نحو ميلاد الابن الأزلى غير المنفصل . انظر :

Theoph. John. 15, 26, M. 124, 205.

+ وإذا كان الروح القدس ، قد انبثق من الآب ، فهو ليس مخلوقاً من بين المخلوقات ، وكذلك ، إذا لم يكن قد ولد ، فهو ليس ابناً . انظر :

Greg. Naz., ibid.

فيجب أن نميز بين الانبثاق وبين الميلاد ، ويجب أن لا نوحّد بينهما ، وإلا صار الروح القدس فى وضع الأخ . انظر :

- 1- M. Basil. Hom. 24, against Sabel. 7, M. 31, 616.
- 2- Greg. Naz. Log. 31, 8 + 39, 12, M. 36, 141 + 348.
- 3- Athanas. Serap. epist 1, 16, M. 26, 569.

+ ولو ان الروح القدس ولد من الآب ، فسوف يكون في الألوهية « إبنان أخان » الواحد منهما أكبر من الثاني . ولو أن الروح القدس كان ابنا لابن ، فعند ذلك سوف يكون الآب في موضع الجد ، والروح القدس في موضع الحفيد ، وليس هذا هو الحقيقة . انظر :

- 1- Greg. Naz. Log. 31, 7, M. 36, 140.
- 2- Athanas. Serap. epist 1, 16, M. 26, 569.

وإذا كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، تعلم بأن انبثاق الروح القدس هو من الآب فقط ، وذلك وفقا لما نطق به السيد المسيح نفسه ، وكذلك وفقا لقانون الإيمان النيقاوى — القسطنطينى ، فإن الكنيسة الكاثوليكية وكذلك الكنيسة البروتستانتية ، تعلمان بأن الروح القدس ينبثق من الآب والابن ، وليس من الآب فقط .

أما بالنسبة لآراء الآباء ، حول وضع الروح القدس وصلته بالابن ، فى الثالوث القدوس ، فانظر :

- 1- Dam., mnym 1, 12 + 8, M. 94, 849, 821, 833 + M. 95, 60 + M. 96, 605.
- 2- Cyril of Alex, John, Book 9, M. 74, 281 + 216 + 14, 16, 17, + 15, 26, 27, M. 74, 257, 417, + 10, 14, 25, 26, M. 74, 444 + 11, 1, M. 74, 449, Thys. 34, m. 75, 585, 600 + 31, M. 75, 576, epist. 17 Nestor. M. 77, 117 + against Nest. 4, 1, M. 76, 173, Log. 6 tri., M. 75, 1009, faith 51, M. 76, 1408 + 37, M. 76, 1188.
- 3- Athanas., tri. Dialog. 6. M. 75, 1009, epist 55, M. 77, 316, Serap. 1, 20, M. 26, 577, 58 + 1, 14, M. 26, 565 + 1, 31, M. 26, 600-601.
- 4- Greg. of Nys. against Maked. 13, M. 45, 1317 + 14, M. 45, 1317 + 5, M. 45, 1308, not being three Gods M. 45, 133, against Eunom. 1, M. 45, 361, 369 Kata eik M. 44 1329.
- 5- M. Basil. epist. 38, 4, M. 32, 332, Holy Spirit, 18, 45 + 47, M. 32, 133, Hom. 24, 4, M. 31, 609.
- 6- Cyril of Jer., Catech. 16, 24, M. 33, 952.
- 7- Greg. Naz. 2, 688, M. 37, 632 + Log. 31, 4 M. 36, 137 + 34, 17 M. 36, 236.
- 8- Epiphan, Ank. 70, M. 43, 148 + 6, M. 43, 25, panar. 74, 4 M. 42, 480 + 74, 10, M. 42, 493 + 74, 12, M. 42, 497.
- 9- August, De civit. 11, 26 etc. m. 41, 339.
 , De trin. 9, 3-5, m. 42, 962, 965 + 10 C. 11, 18, m. 42, 983 + 6, 5, 7
 m. 42, 928 + 15, 19, 73.

تاريخ اضافة « الابن » على قانون الايان النيقاوى

جاء عن تاريخ إضافة الابن ، فى كتاب « المطالب النظرية » للأسقف إيسيدوروس ما
يلى :

+ فى عام ٥٨٩ ، عقد مجمع فى توليدو بأسبانيا ، وأضاف كلمة الابن (Filius) على
عبارة « المنبثق من الآب » . وأراد علماء اللاهوت باسبانيا بهذه الإضافة البرهنة على
مساواة الابن بالآب فى الجوهر ، ولكنهم تطرفوا فى التعبير ، وقالوا ان الروح القدس
منبثق من الابن كما هو منبثق من الآب . ويقال أيضا أن سبب الإضافة يرجع إلى
عبارة للقديس أوغسطينوس ، فهمت على غير المراد منها .

+ ابتداءً هذا التعليم يمتد فى القرنين السابع والثامن إلى فرنسا وإيطاليا . ومن أجل أمور
سياسية ، حاول كارلوس الامبراطور عام ٨٠٩ ، ان يؤيد علماء الاسبان ، وسعى
لإصدار مرسوم بابوى من لاون الثالث ، حتى تقبل فى كل العالم الكاثوليكي ولكنه
لم يفلح . وفوق ذلك عقد لاون مجمعا حرم من يزيد على قانون الإيمان أو ينقص منه .

+ بعد موت لاون خلفه بناديكتوس سنة ٨٥٥ ، وقام إضافة « الابن » .

+ على أن خلفه نيقولاوس حاول فى سنة ٨٥٨ أن يدخل الزيادة فى بلاد البلغار ، فقاومه
فوتىوس بطريرك القسطنطينية .

+ وبقيت الزيادة بين أيدي البابوات فى أخذ ورد ، وقبول ورفض ، حتى سنة ١٠١٢ ،
وفى سنة ١٠١٤ ، أدخلها بنديكتوس الثامن فى دستور إيمان اللاتين ، وكان ذلك أعظم
سبب لانقسام الروم من اللاتين . (ص ٢٦٠ — ٢٦٢) .

اعتراضات الكاثوليك والرد عليها

+ تستند الكنيسة الكاثوليكية فى زعمها بانثاق الروح القدس من الابن ، إلى ان العهد
الجديد يدعو الروح القدس ، روح المسيح وروح الرب وروح الابن ، كما يبدو من
الآيات التالية :

« إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له » (رو ٨: ٩) ، « مؤازرة روح يسوع المسيح » (في ١٩: ١) ، « حيث روح الرب هناك حرية » (٢ كو ١٧: ٣) ، « ارسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا ياأبا الآب » (غلا ٤: ٦) .

على أن هذه الآيات لا تشير إلى انبثاق الروح القدس من الابن ، ولكنها تؤكد فقط وحدة الجوهر بين الروح القدس وبين الابن ، فهي تتصل بخصائص الجوهر وليست بالخصائص الأقتومية ، أى أنها تشير إلى المساواة بين الروح القدس والابن من حيث الجوهر ، ولكنها لا تعنى ان الروح القدس يأخذ وجوده من الابن . انظر :

1- Athanas., Serap. 1, 25, M. 26, 588.

2- Jerome., epist. ad. Galat. lib 11, 4.

+ إنه لا يجوز لنا أن نستخلص من وحدة الجوهر ، وحدة الخصائص الأقتومية . وعلى ذلك لا يجوز لنا ان نقول ان الروح القدس من الابن . انظر :

1- M. Basil. epist 38, 4, M. 32, 332.

Greg.Naz. Log. 39, 12, M. 36, 348.

2-

3- Damas. mnym. 1,8, M. 94, 832-833.

4- Cyril of Alex. John. Book 9, M. 74, 281 + John 15: 26, 27, M. 74, 420 + Book 10 (John 14: 25, 26) M. 74, 301.

5- Athanas. Serap. epist. 3, 3 + epist 1, 23, M. 26, 628, 585.

+ يقول الأسقف ايسيدوروس :

ان الافعال الإلهية بحسب صدورها من جانب اللاهوت الأقدس قسما ، أحدهما الأفعال الأقتومية ، والثاني الجوهرية . فالأول من الأفعال هو الذى يختص به أقنوم واحد كالآب دون الابن والروح ، وبالعكس . وهذه الأفعال هى المعروفة بالأبوة والولادة والانبثاق ، التى أولها للآب والثاني للابن والثالث للروح القدس ، فليس مالمالآب للابن أو للروح من هذه المميزات الأقتومية ، وإلا لكان الابن والروح هو الآب وبالعكس . وهذه بدعة سابليوس بكل معناها ، التى مؤداها ان جوهر اللاهوت وأقنومه واحد ، والاختلاف فى الأسماء فقط لا فى المسميات . والنتيجة ان مالمالآب لابنه وللروح القدس أيضا من أفعال القسم الثانى فقط ، وهى الأفعال الجوهرية التى هى الأزلية والديمومة والخلق والقدرة وعدم التغير (المرجع السابق ص ٢٦٢) .

ويقول أيضا الأسقف ايسيدوروس :

إن الآباء قد اجمعوا على ان المراد بتسمية الكتاب للروح القدس ، بروح المسيح ، الدلالة على أن الروح متحد بالابن كما هو متحد بالآب ذاته ليس غريبا عن جوهرهما ، وانه بواسطة تجسد الابن ظهر إلى العالم ، وفاضت مواهبه على الآنام ، ويؤيد ذلك أنه سمى في مواضع كثيرة : روح القداسة ، روح الحياة ، روح المجد ، روح النعمة ، روح الحكمة ، روح القوة ، روح المشورة ، ولم يفهم أحد من ذلك أن الروح منبثق من إحدى هذه الموصوفات المضافة إليه . وكما لا يفهم من قولنا روح الإنسان ، إن روح الإنسان صادر من الإنسان بل متحد به ، كذلك لا يفهم من قول الإنجيل روح المسيح ، ان الروح صادر من المسيح أو منبثق منه ، بل متحد به ، لأن اضافة الشيء إلى الشيء الآخر ، لا تدل على وجوده منه (ص ٢٦٥) .

ويقول الايغومانس ميخائيل مينا :

إن الافعال الإلهية ، إما داخلية كالاتحاد والبق ، وهي تختص بالآب ، وأما خارجية كالعلم والقدرة وهي مشتركة ومشاعة بين الأقانيم الثلاثة ، على خلاف الخواص الأقنومية الغير المتعدية ولا مشاعة ، فلا يقال للآب مولود ومنبثق ، ولا للروح القدس آب وابن ، بل يقال للآب والد وبائق ، وللابن مولود ومتجسد .

+ من الملاحظات الكتابية ، أنه قد قيل عن الروح القدس ، الروح الذى من الله » (١ كو ١٢: ٢) . وبلا شك فإن الحرف « من » يشير إلى الأصل ، وهو لم يستخدم مطلقا عند الحديث عن الروح فى نسبتها إلى المسيح (روح المسيح — مرتين فى رو ٩: ٨ ، فى ١٩: ١ — روح الابن — مرة واحدة فى غلا ٦: ٤ ، روح الرب — مرة واحدة ٢ كو ١٧: ٣) .

+ جاء فى يوحنا ١٦: ١٣—١٥ ما يلى « وأما متى جاء ذاك ، روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمر آتية . ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم . كل ما للآب هو لى ، لهذا قلت إنه يأخذ مما لى ويخبركم » . وفى ضوء ما قلناه سابقا ، نقول ، إن عبارة « كل ما للآب هو لى » تشير إلى الأمور الخاصة بالجوهر ، دون أن تلغى التمايز فى الأقانيم . انظر :

Cyril: John, Book 11 ch. 11 (John 16: 15), M. 74, 452.

وفى كلمات أخرى : فإن الابن يظل ابنا ، ويحتفظ — بغير اشتراك مع الأقنومين

الآخرين — بخاصية البنوة ، وكذلك لا يشترك مع الآب في خاصية الابوة ، التى هى خاصية الأبنوم . انظر :
M. Basil, faith 2 M. 31, 468.

ولو صار الأمر على غير هذا ، فاختلطت الخواص الأبنومية بين الثلاثة أقانيم دون تمايز ، ولو نسبنا إلى الابن أنه يثيق الروح القدس ، لأمكن أيضا أن ينسب إلى الابن الخواص الأخرى التى للآب مثل الوالد ، وفى نفس الوقت ينسب إلى الآب خاصية الأبنوم الثانى من حيث أنه مولود ، أى يكون الآب مولودا . وفى هذه الحالة يكون الآب قد وصف بصفتين متناقضتين فى نفس الوقت ، فهو والد ومولود . وما يقال عن الآب والابن يمكن أيضا أن يقال عن الروح القدس . إن عبارة السيد المسيح التى يقول فيها « لأنه لا يتكلم من نفسه ، بل كل ما يسمع يتكلم به ، لأنه يأخذ مما لى ويخبركم » تشير إلى أمور زمنية ، أو إلى أعمال الروح القدس فى الزمن ، كما يبدو من استعمال زمن المستقبل للأفعال « يسمع (سيسمع) ، يتكلم (سيتكلم) ، يأخذ (سياتخذ) . وعلى ذلك فإن عبارة « يأخذ مما لى » لا تشير إلى الروح القدس من حيث « الوجود » بل من حيث عمله وفعله بين البشر ، فالروح القدس يتكلم بالأقوال التى قال بها أيضا السيد المسيح ، أى لا يناقض المسيح فى أقواله أو فى تعاليمه أو فى المعرفة التى يقدمها للبشر . أنظر :

1-Chrys. John. Hom. 78, 2 Monf. 8, 527.

2-Theoph. (John 16: 14), M. 124, 216.

+ ومن تفاسير الآباء التى يوردها الأسقف ايسيدوروس فى شرح هذا النص ، نذكر الأقوال التالية :

القدس أناسيوس : الروح هو روح الحق ، وينبثق من الآب ، لكنه يأخذ من الابن المالك كل ما هو للآب ، ليبين أن جوهر الآخذ والمأخوذ منه والمنتبثق منه (الروح والابن والآب) واحد . إن الآب وحده آب ، لأنه مبدأ ، والابن وحده ابن لأنه مولود ، والبارقليط وحده روح لأن انبثاقه من الآب بمفرده .

القدس يوحنا ذهبى الفم : لما قال أن ذلك الروح يعلمكم ويذكركم ويعزيكم وأنه خير لكم أن انطلق ليجيء ولا يمكنكم احتمال ما أقوله الآن وأنه يرشدكم إلى الحق كله ، فثلا يسقطوا فى منتهى الكفر ويظنوا أن ذاك أعظم منه قال لهم أنه يأخذ مما لى ، ومراده أن الأقوال التى قلتها أنا هى نفسها يقوها الروح ... فلا تظنوا أن أقواله تناقض أقوالى بل هى تتضمن آرائى .

القديس كيرلس الاسكندري : ان الروح يأخذ الحكمة التي لى ، أى يستعمل أقوالى ذاتها لمساواته فى الفعل والكلام .

+ يشير القديس يوحنا فى ٢٦:١٥ إلى قول السيد المسيح « ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم » ، ويخلط المعارضون بين الإرسالية والانبثاق ، مع أن الإرسالية فعل زمنى بينما أن الانبثاق فعل أزلى ، فإرسالية الابن للروح القدس لا تعنى ان الروح القدس ينبثق من الابن خاصة وأنه قد جاء فى مواضع أخرى فى الكتاب المقدس ما يشير إلى أن الروح القدس يرسل الابن « والآن السيد الرب أرسلنى وروحه » (إش ٤٨: ١٦) ، « روح السيد الرب على لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين ، أرسلنى لأعصب منكسرى القلوب » (١: ٦١) . انظر :

August, Contra Maximin. Arian. Book 11 ch 20, 4, m. 42, 790.

ويقول القديس امبروسيوس : ان الآب مع الروح القدس يرسلان الابن ، وكذلك فالآب مع الابن يرسلان الروح القدس . انظر :

Ambros: De Spiritu lib. 111 ch. 1, 8 + 3, 11 m. 16, 811-812.

وانظر أيضا للقديس أوغسطينوس :

De Trinit. lib. 15 ch. 19, 36 m. 42, 1086.

ويقول القديس أوغسطينوس ايضا : لو شاء الآب أن يظهر عيانا فى الخليقة ، لقليل أرسل من الابن ومن الروح (الرسالة إلى مسليمانوس) .

+ يستند الكاثوليك إلى قول القديس يوحنا عن السيد المسيح « كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان » (يو ١: ٣) ، فيزعمون ان الروح كان بالابن أى انبثق منه . ويكفى أن نقول ان هذا النص هو ذاته الذى كان يحتج به المبتدع مكدونىوس على مخلوقية الروح القدس .

+ يستند الكاثوليك فى الزعم بانبثاق الروح القدس من الابن إلى أن السيد المسيح بعد قيامته من الأموات ظهر لرسله فنفع فى وجوههم وقال لهم « اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت ، ومن امسكتموها عليه أمسكت » . ونذكر فى الرد على هذا الاعتراض أقوال بعض الآباء ، مما اورده الأسقف إيسيدوروس :

القديس أثناسيوس : أما قوله خذوا الروح القدس ، فإنه أعطاهم سلطانا وموهبة بالنفخة ليركوا الخطايا . وبحلول الروح القدس يوم العنصرة المقدس منحهم المعمودية وفعل الآيات . إنه سماه روح قدس ليس أقنوم الروح القدس الذى كان دائما وسيكون دائما ، بل نعمة الروح القدس الحالة على التلاميذ من بعد صعوده بعشرة أيام فى الخمسين من قيامته .

القديس باسيليوس : الرب قصد تجديد الإنسان وما أضاعه قديما من النعمة التى هى نفخة الله ، فمنحه هذه أيضا إذ نفخ فى وجه التلاميذ .

القديس يوحنا ذهبى الفم : إنه ما أعطاهم الروح لكنه جعلهم متسومين لقبول الروح بنفخته . فليس يغلط من يقول أنهم أخذوا حيثئذ سلطانا روحيا ونعمة ، ولكن ليس لكى يقيموا أمواتا ويعملوا قوات ، بل لكى يفحصوا عن الخطايا ، لأن مواهب الروح القدس مختلفة ، ولذلك استثنى بقوله من غفرتم له خطايا غفرت له موضحا أى نوع فعل أعطاهم . فهناك من بعد أربعين يوما أخذوا اجترار العجائب . إن نعمة الروح يمتنع وصفها ، وموهبتها جزيلة أنواعها ، وهذا صار لتعليم أن موهبة الآب والابن والروح القدس واحدة وسلطانهم واحد لأن المواهب التى نظن أنها توجد مختصة بالآب ، هذه تستبين أنها مختصة بالابن وبالروح القدس .

وقال أيضا : ان الروح القدس من الآب منبثق ، والروح الذى أعطاه المسيح للرسل عندما نفخ فيهم والذى حل عليهم يوم العنصرة لم يكن جوهر الروح ولا أقنومة بل مواهبه .

ويلحق الأسقف ايسيدوروس على ذلك فيقول :

من هذه الحواشى والشواهد الأبوية ، يعلم لنا أمران ، وهما :

أولاً : ان الرسل نالوا فى المرتين مواهب الروح لا أقنومة .

ثانياً : ان هذه المواهب اختصت بالروح لإشهاره والعلم به والمعرفة بأن له أقنوما متميزا عن الآب والابن مساويا لهما فى الجوهر الواحد .

وفى هذا يقول ايضا الايغومانس ميخائيل مينا :

قد أجمع علماء اللاهوت شرقا وغربا أن تخصيص المواهب بالروح القدس كان من باب الاشهار لهذا الأقنوم الإلهى . فالأمة اليهودية كانت تعتقد بالآب لأن الاقرار به مدون فى أسفارهم . وأقنوم الابن صار مشتهرا لمناسبة تجسده المجيد . ولاشهار الروح

القدس نسبت إليه النفخة والألسن النارية وغيرها ليؤمن الجميع بالله أنه في ثلاثة أقانيم أب وابن وروح قدس ، جوهر واحد ، لاهوت واحد ، بكل مساواة من دون تمييز في المشاعات الجوهرية (ص ٢٠١—٢٠٢) .

ونضيف إلى ما قلناه ، بعض أقوال أخرى للآباء ، مما ذكره الأسقف ايسيدوروس :
القديس أنثاسيوس : كما أن قرص الشمس هو علة وغير مولود من أحد ، أما الشعاع فمعلول ومولود من القرص ، والنور منبثق وبارز من القرص وحده ، وهو بالشعاع مرسل ومشرق على الأرض ، هكذا الله الآب وحده علة الاثنين وغير مولود ، وأما الابن فإنه من الآب وحده معلول ومولود ، والروح نفسه من الآب وحده معلول ومنبثق وهو بالابن مرسل إلى العالم .

+ أقول أن في الله علة واحدة وهي الآب ، لأن هذا الآب نفسه يلد الابن ويثبث الروح القدس أيضا . فاعلم إذن ان الآب علة وحده ، وأما الابن فليس هو علة بل معلول ، بما ان الآب وحده علة فقط .

+ كيف ينبثق الروح القدس من الآب ؟ ينبغي أن لا تسأل عن هذا الأمر لأنه لا يفسر ، إنما اعلم هذا ، وهو أنه كما أن نسمة الإنسان تنبثق من نفسه هكذا الروح القدس ينبثق من الآب ، وكما أن حواء لم تكن مولودة ولا غير مولودة لكنها متوسطة ، هكذا الروح القدس منبثق من الآب ، لأن آدم غير مولود وأما شيث فمولود وحواء منبثقة لأن حواء لم تكن مولودة كما ولد شيث ، ولا هي غير مولودة كآدم ، لكنها خارجة من جنب آدم . وآدم غير مولود على رسم الآب الغير مولود ، وأما شيث فمولود على رسم الابن المولود ، وحواء منبثقة من جنب آدم على رسم الروح الكلي القداسة ، لأن الثالوث القدوس قد رسم أجدادنا الأولين ، إلا أن آدم وشيث وحواء كانوا ذوى أجسام ومفترقين بعضهم من بعض ومنفصلين ، أما الله الآب والابن والروح القدس فليسوا ذوى أجسام ولا منفصلين بعضهم من بعض ، إنما قد يلاحظ رسم عدم ولادة الآب في آدم الغير مولود ، ورسم ولادة الابن في شيث المولود ، ورسم انبثاق الروح قد يلاحظ في حواء المنبثقة .

+ وفي الرد على سابليوس يقول : أما الآب فإنه حاوى الكمال بوجوده من غير نقص وهو الأصل وينبوع الإبن والروح .

+ وما هو الله الذى هو مبدأ الكل على رأى الرسول ، بقوله الله الآب الذى منه كل شئ ، إلا أن الكلمة مولود منه والروح منبثق منه .

القدس كيرلس الاسكندرى :

أ — نعرف ثلاثة أقانيم ونؤمن بها : الآب الذى لا ابتداء له ، والابن الوحيد ، والروح القدس المنبثق من الآب وحده .

ب — ان الروح القدس هو منبثق من الآب حسب قول المخلص ، لكنه ليس بغريب عن الابن ، من حيث وحدة الجوهر .

ج — نؤمن بالروح القدس ، كما نؤمن بالآب والابن ، لأنه مساو لهما فى الجوهر ، وهو مندفق أى منبثق من ينبوع الله الآب .

د — كما ان الابن من الآب على جهة الولادة ، هكذا الروح من الآب على جهة الانبثاق ، وحاشا من القول بخلاف ذلك ، لأنه تجديف ذوى الآلهة الكثيرة ، لأن عندنا الآب وحده علة الأقنومين .

القدس باسيليوس الكبير : كما ان الروح القدس ليس له الولادة بحالة ما ، هكذا والابن ليس له الانبثاق . وكما ان الابن ليس هو من الروح القدس ، هكذا الروح ليس من الابن ، وكما ان الابن مولود من الآب وحده ، هكذا الروح القدس منبثق من الآب وحده .

القدس اغريغوريوس النيسى :

أ — إن خاصية الانبثاق هى موجودة فى الآب فقط .

ب — لا ننكر الاختلاف الذى بحسب العلة والمعلول ، الذى فيه وحده يدرك تمييز الواحد عن الآخر ، أما الواحد فبأنه علة وأما الآخران فبأنهما من هذه العلة .

ج — كما أنك إذا رأيت لهيبا مقسما فى ثلاثة مصابيح ، فإنما تلاحظ فى اللهب أيضا أن الأول هو علة النور الثانى والثالث .

القدس يوحنا ذهبى الفم : ان الآب علة واحدة للابن والروح القدس (ص

٨ - تقديم عقيدة الثالث للفكر المعاصر (١)

+ انطلاقاً من اهتمام ، قديم — جديد ، باشكالية التعبير عن الإيمان المسيحي في سياق ثقافي عرني ، عقد قسم الإيمان والوحدة بمجلس كنائس الشرق الأوسط ، حلقتين دراسيتين حول « الثالثيات » ، عقدت الأولى في بلاترس (قبرص) في الفترة من ٢٧-٣٠ يونيو ١٩٨٦ ، وعقدت الثانية حول نفس الموضوع من ١٦ - ٢٠ فبراير ١٩٨٨ بالاسكندرية .

والعمل في موضوع الثالثيات عامة ، انطلق من الإحساس بالحاجة إلى مخاطبة الإنسان المعاصر ، فكثيراً ما توجه الإدانة إلى التثليث المسيحي ، مما يدل على ان عقيدة التثليث لم تفهم صحيحاً ، بل قد يفهم ان القول بالتثليث هو قول بالشرك .

وجرى تساؤل : من أين ننطلق في حديثنا عن الثالثيات ، هل ننطلق من الله ، أى هل نتبع المنهج الاستدلالي فتحدث عن الله ثم نستنتج من حديثنا عن الله ، ما يعنى ذلك للإنسان ؟ أم نستخدم المنهج الاستقرائي ، فتحدث عن الإنسان ، وانطلاقاً من حديثنا عن الإنسان وعن علاقة الإنسان بالله ، نصل إلى الحديث عن الله وعن ثالثيته . وانتهى المجتمعون إلى أنه لا بد من محاولة تنطلق من الإنسانية .

+ إن عقيدة الثالث تظهر خصوصيتها في كسر العزلة الكيانية للإنسان . وهذه نقطة مركزية تخاطب الإنسان المعاصر . لأن الإحساس بهذه العزلة الكيانية يتفاقم عند كل الناس في مجتمعنا . وعندنا نحن المسيحيين خبرة ثمينة جداً ، ألا وهى خبرة الثالث في هذا المجال . إن الفارق الأساسى بين المسيحية وغيرها ، يكمن في أن الله يتدخل في حياة « الإنسان » . أنه يتصرف في التاريخ . ان الأمر في المسيحية ، ليس مجرد وجود

(١) انظر في هذا الفصل :

د. مورييس تاووضروس . د. طارق مري : الثالثيات — مقاربات معاصرة (قسم الإيمان والوحدة بمجلس كنائس الشرق الأوسط — تقرير عن حلقتين دراسيتين ، بلاترس (١٩٨٦) والاسكندرية (١٩٨٨) .

علاقة بين الله والإنسان ، ولكن في كيفية هذه العلاقة . ولعل القطيعة الأساسية بين المسيحية وغيرها تكمن في هذه الناحية . ان المسيحية عندها شيء اسمه التواضع الاخلائي . الله أخلى نفسه . وهنا يدخل الثالوث ، لأن العلاقة داخل الثالوث علاقة اخلائية ، يخلى نفسه لكي يحب الاقنوم الآخر .

+ ان العالم في حالة قلق . ان الطاقة الذرية مفيدة ، والإنسان الآلى مفيد ، والتطور يسير رغم إرادتنا ولا نهدف لأن نوقفه ، ولكننا نعانى القلق الذى يسود العالم . وعمل الكنيسة هو أن تحرر الإنسان من هذا القلق من خلال الثالوث ، ليكتشف سلامه الداخلى ، فتهب له الطمأنينة وسط القلق الذى يعيش فيه . الثالوث هو الإله الوحيد ، لأنه لو قلنا ان الله منعزل في السماء ، غير معنى بحياتى ، يتعمق احساسنا بالقلق . أما كون الله نزل إلينا ، فقد صار معنا بكل شيء يمس حياتنا . هو ضابط كل شيء بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة . هو مسئول عن حفظنا في السلام . الآب كأب يهتم بأبنائه ، والابن كمخلص والروح القدس يسكن فينا . وهكذا يعطينا الثالوث سلاما داخليا يحفظنا وسط القلق . في حديثنا عن التثليث نتحدث عن المحبة وعن عمل الروح القدس الذى يقدس حياتنا ، ونتكلم عن الرابطة أو الوحدة التى يوجدها الثالوث سواء في حياة الفرد أو حياة الجماعة . نضع صفات الله أمامنا كمثال نسعى لأن نحققه في حياتنا . صورة الله تبقى في حياتنا . الله متحرك . كمال الله صفة إيجابية نسعى لتحقيقها من خلال الثالوث .

+ ان اعلان الثالوث والخلاص هو بالدرجة الأولى عمل إلهي . ان الثالوث إعلان إلهي ، وهذا أمر واضح لا خلاف فيه . ولكن كيف يبدأ اقتراب الله من الإنسان دون أن يكون اقتحاماً ؟ الله يحترم فكر الإنسان ويحترم إرادته ويحترم قدراته . وإذا كان الخلاص هو مختص بالإنسان ، فلا يمكن تجاهل الانثروبولوجيا . إن إحساس الرجل الابصر ببرصه ، جعله يقترب من المخلص طالبا التطهير . المرأة الخاطئة أتت من وراء السيد المسيح وعند رجله باكية ، وابتدأت تبل قدميه بدموعها ، فاحساسها بأنها خاطئة هو الذى دفعها إلى ذلك . في كل هذه الأمور ، ان شعور الإنسان بواقعه واحتياجه يدفعه إلى طلب الخلاص .

ان البشرية الواقعة تحت الموت والضياح ، والتي تشعر بالحرمان إلى الله وتتوق إلى الحصول على الخلاص وإلى الحياة الجديدة ... هذه البشرية ، بمجرد أن رأت المخلص

أمامها انجذبت إليه ، لأن واقعها المرير هو الذى يجعلها تشعر بالاحتياج إلى الله . بلا شك أن السيد المسيح قال لبطرس : ان لحما ودما لم يعلن لك هذا . ان المدخل الانثروبولوجى ليس المقصود منه ، ان الانثروبولوجيا تكشف سر الاعلان الإلهى ، ولكن الانثروبولوجيا هى الوسط الذى يعمل فيه الإعلان الإلهى . وإذا كان القلب يشعر باحتياجه إلى الله ففيه يجد الإعلان الإلهى قبولا . أما إذا كان القلب لا يشعر بالاحتياج ، فإن الإعلان الإلهى يبقى معطلا بالنسبة للإنسان . نحن لا نقول ان الخلاص هو من صنع الإنسان ، ولا إن الإنسان هو الذى يبدأ ، لكن نفس الإعلان الإلهى يبقى منتظرا ان يفتح الإنسان له قلبه . فإذا كنا اعتبرنا الأنثروبولوجيا بداية فليست هى البداية الأصيلة ، بل البداية العملية .

+ وقد القى الأب القمص تادرس يعقوب محاضرة بعنوان : مفهوم الإنسان وعلاقة الإنسان بالله ، من منظار الثقافة المعاصرة فى منطقة الشرق الأوسط ، جاء فيها :

١ — إن الإنسان إذ يخلو إلى نفسه يشعر بالعزلة ، بالرغم من وجوده بين كثيرين سواء من أهل أسرته أو من زملائه فى العمل أو من أصدقائه . إنه محتاج إلى كائن يقدر أن يدخل إليه فى أعماقه ويشاركه مشاعره وأحاسيسه ، لينزع عنه هذا الشعور بالعزلة . فالإيمان بالوحدانية المجردة أو الوحدانية المطلقة فى تجاهل للإيمان الثالوثى يزيد من حدة هذه العزلة ، إذ يظهر الله ككائن مطلق بعيدا عن الإنسان وعن العالم ومعتزل فى السماء .

+ ان الدخول إلى الإيمان الثالوثى من خلال حاجة الإنسان إلى الله يملأ فراغا الداخلى ، خاصة وإن الإيمان الثالوثى لا يكشف فقط عن تنازل الله ليشركنا طبيعتنا وحياتنا وعالمنا ، وإنما أيضا يكشف عن حركة حب أزلى قائم بين الثالوث قبل خلقه السماء والأرض ، الأمر الذى يمثل مشكلة بلا حل فى الإيمان بالوحدانية المجردة ، لأنه كيف لله أن يحب قبل وجود خليقة سماوية أو أرضية ، فإذا قيل أنه يحب نفسه ، فهذا غير لائق به ، وإن قيل أنه يحب بالقوة لا بالفعل ، ينسب إلى الله النقص (حاشا) كأن الخليقة لازمة ليتحول الحب الإلهى من القوة إلى الفعل .

+ بالنسبة للإنسان المعاصر ، فالتطور الصناعى المستمر والسريع ، خاصة فى عالم الكمبيوتر ، أفقد الإنسان الكثير من العلاقات الإنسانية التى من خلالها ينعم الإنسان بحقيقة كيانه الإنسانى . صار الإنسان يتعامل مع مجموعة من الأزرار ليتعرف على

معلومات كثيرة وبطريقة سريعة .. الأمر الذى يدخل به إلى فراغ داخلى . لهذا فهو فى حاجة إلى التعرف لا على إله بعيد عنه فى سماواته ، وإنما إلى أب يحتضنه ومخلص يجدد طبيعته وروح الله يسكن فى أعماقه ، يملأ كل فراغ ، بمعنى آخر ، يجدد الله حركة حب لا تنقطع تشبع الأعماق الداخلية .

+ الثالوث القدوس كحركة حب أزلى يخلق جوا من الحب ، فى الحياة الكنسية ، فيمارس المؤمنون عبادتهم كعمل حب بنوى مقدم للآب فى الابن بالروح القدس ، تجاوبا مع عمل الثالوث فينا .

+ الثالوث القدوس يضىء على الكنيسة الروح الجماعية . الله ليس واحدا فرديا مجردا ، بل وحدة جوهر تقوم على التثليث . بهذا يمارس المؤمن — حتى فى مخدعه — العبادة كعلاقة شخصية مع الله ، لكن كعضو فى جماعة . بروح الحب يحمل كل عضو الجماعة فى قلبه وفكره ، لا روح الإنعزالية والفردية ، حتى فى صلاته الخاصة الخفية .

+ الإيمان الثالوثى هو طريق الشركة مع الله .

+ بالنسبة للحياة الإنسانية فى المجتمع ، فالمجتمعات بصفة عامة ، تنمى من روح الفردية التى تسيطر على الإنسان .

+ بالنسبة للحياة الأسرية والعلاقات المتبادلة بين أعضاء العائلة الواحدة . خاصة العلاقات الأسرية بين الزوجين والوالدية والبنوية ، هذه جميعها تحتاج إلى الإيمان الثالوثى الذى يسحب قلب المؤمن من الفردية القائمة على الأنانية إلى التمتع بروح الحب الجماعى .

خلال الإيمان الثالوثى تتحول الأسرة إلى أيقونة السماء ، خلالها يجاهد كل عضو بالنعمة الإلهية فى ممارسة الحب كنماوس طبيعته الجديدة .

الباب العاشر

الانسان صورة الله السقوط والعقوبة

- خلقه الإنسان
- الذين ينكرون الخلق والرد عليهم
- الإنسان على صورة الله وشبهه
- الإنسان في الجنة
- السقوط والعقوبة

١ - خلقه الانسان

حسب تعليم الكتاب المقدس ، خلق الله الإنسان آخر المخلوقات الأرضية ، وهو أكثر كلاً من كل المخلوقات ، كما أنه يعتبر تاج المخلوقات وقمتها . ولقد خلق الإنسان بتدخل وفاعلية مباشرة من قبل الله . فخلق الله جسمه من تراب الأرض ، ثم نفث فيه نسمة حياة ، فصار آدم نفساً حية . ووضع الإنسان في جنة عدن ، كملك على كل المخلوقات . وخلق الله لآدم — بتدخل جديد مباشر ، معينة نظيره . وهكذا يكون الله قد أنشأ الرابطة الزوجية بين الرجل والمرأة . وبورك الزواج من الله ، وتفرعت شجرة الجنس البشرى . فالإنسانية تمثل أسرة واحدة . ويقف على رأس البشرية آدم وحواء . وهذا يفسر عمومية الخطية ، كما يفسر أيضاً الخلاص المدبر للجنس البشرى بأكمله .

قصة الخلق كما يرويها الكتاب المقدس :

يشير سفر التكوين إلى قصة الخلق في موضعين :

في الموضع الأول ، تذكر قصة الخلق بشكل مختصر ، فيقول سفر التكوين « وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ، فيسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض . فخلق الله الإنسان على صورته . على صورة الله خلقه . ذكراً وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض » (تك ١: ٢٦-٢٨) .

وفي الموضع الثاني ، تذكر قصة الخلق بشكل أكثر تفصيلاً ، فيقول سفر التكوين « وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية . وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاً ، ووضع هناك آدم الذي جبله » (تك ٢: ٧-٨) « فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام ، فأخذ واحدة من أضلعه وملاً مكانها لحماً . وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة ، واحضرها إلى آدم فقال آدم : هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي . هذه تدعى امرأة لأنها من إمري أخذت » (تك ٢: ٢١-٢٣) .

وتشير كتب العهد القديم الأخرى ، إلى الإنسان ككائن مخلوق من قبل الله . جاء في سفر أيوب « يداك كونتاني وصنعتاني كلى جميعا ، أفتبتلعنى . أذكر أنك جبلتني كالطين أفتعيدني إلى التراب » (أيوب ١٠: ٨ ، ٩) .

وجاء في حكمة سليمان « لأن الله خلق الإنسان في عدم البلى وصنعه على مثال صورته » (٢٣: ٢) .

وجاء في المزمير « يداك صنعتاني وأنشأتاني » (مز ١١٩: ٧٣) .

وجاء في حكمة سيراخ « الرب خلق من الأرض إنسانا ، وأيضا أعاده إليها » (١: ١٧) .

وفي العهد الجديد ، في الإنجيل للقديس متى « فأجاب وقال لهم . أما قرأتم أن الذى خلق من البدء ، خلقهما ذكرا وأنثى ، وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ، ويكون الاثنان جسدا واحدا » (مت ١٩: ٤ ، ٥) .

وفي رسائل بولس الرسول « الإنسان الأول من الأرض ترابى ، الإنسان الثانى الرب من السماء » (١ كو ١٥: ٤٧) .

« فإن الرجل لا ينبغي أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده ، وأما المرأة فهي مجد الرجل ، لأن الرجل ليس من المرأة ، بل المرأة من الرجل ، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل ... غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب ، لأنه كما أن المرأة هى من الرجل ، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة ، ولكن جميع الأشياء هى من الله » (١ كو ١١: ٧-١٢) « لأن آدم جبل أولاً ثم حواء » (١ تي ٢: ١٣) .

٢ - الذين ينكرون « الخلق » والرد عليهم

عند الحديث عن أصل الحياة ، يشار إلى افتراضين : إما الخلق وإما التولد الذاتي . وبالنسبة لافتراض الخلق ، فإن الله يكون قد خلق الكائنات الحية الأولى عندما توفرت على الأرض الشروط الضرورية للحياة . وفي هذه الحالة ، يكون الخلق مباشرا من الله . وهذا ما يتفق مع قصة الخلق كما أشرنا إليها سابقا .

أما بالنسبة لافتراض التولد الذاتي ، فهو يعنى ولادة كائن حي بدون بذرة سابقة ، وبفضل فاعليات المادة الفيزيا — الكيمائية ، ويخرج الكائن الحى الأول بحسب هذه الافتراض من المادة مباشرة . ويقول بهذا الافتراض ، الماديون ، الذين يجعلون الحياة نتيجة للأسباب الفيزيائية والكيمائية . وهذه النظرية ليست جديدة فأرسطو كان يعتقد أن العالم ملئ بالنفوس وعناصر الحياة ويحمل في ذاته بذور الكائنات . واتخذت هذه النظرية ، في منتصف القرن التاسع عشر ، شكلا آخر ، إذ اعتبرت منذ ذلك الحين في المدرسة المادية ، الوسيلة الوحيدة للاستغناء عن الله ، فإذا كانت المادة أزلية ومجهزة بالقوة اللازمة وقادرة على ابداع الحياة ، وإذا كان باستطاعة الكائنات الحية الأولى ان تتصور وتنظم أنواعا مختلفة ، وإذا كان كل شيء حسب رأى هيكل Haeckel من هبوط حجر إلى أرفع فكر في الإنسان ، ينتهى في الكون إلى حركة في الذرات ، يسهل القول أن الله هو حد يترجع بقدر ما يتقدم العلم (كارل فوغت)^(١) .

وقد أشار الأسقف إيسيدوروس إلى الكثير من أقوال العلماء لنقض هذه النظرية ، ونذكر بعض هذه الأقوال :

قال الدكتور كربنتر : ان التولد الذاتي فرض غريب لم يدعم بدليل .

وقال الاستاذ هكسلى : أنه لا يرى سببا لاعتقاد وقوع التولد الذاتي .

وقال دارون نفسه : التولد الذاتي لا يعقل مطلقا .

وقال الاستاذ فرخو : انى ادركت جيدا بأن ظهور الحياة لا يفسر إلا على نوعين ،

(١) الاب جبرائيل فرح : الله ص ١٥٧ — ١٥٩ .

أما أنها تنبع من المادة ، وأما أنها نتيجة خلقة . على أننا إذا قلنا النوع الأول لا نقدر أن نخطو قدما واحدا إلى الأمام لحل المسألة طالما أننا لا نقدر أن نبرهن بأن التولد الذاتي يحتمل في الطبيعة ، فيجب علينا أن نقر بدون احتيالات . نعم ان العلماء جاهدوا للوصول إلى هذا الحل ، ولكن مباحثهم ذهبت سدى وقد فرغ كل أمل لاثبات تولد الحياة الذاتي .

ولما انتخب باستور عضوا في ندوة العلم الفرنسية قال : إنى بعد النظر في أصل الجراثيم الحية ، برهنت على ما تحققناه إلى الآن ، ان الحياة ليست نتيجة قوى المادة ، فخدمت بذلك التعليم الروحي .

ويذكر ايسيدوروس هذه القصة :

ادعى الماديان بوسيه الفرنسي ، ومانتيقازا الإيطالي أنهما أجريا تولد ذات حية من ذات غير حية ، فانتشرت دعواهما حالا ، وادعى الحال إلى تشكيل لجنة لفحصها تحت رئاسة العالم الكيماوى بستور الفرنسي الشهير المخترع دواء الكلب ، فأتوا بقطعة لحم ووضعوها في أنية داخل جو نقي من الهواء لحفظها من ملامسة الجراثيم ، فاستمرت كما هى ولم يتولد فيها دويبة حسب زعم ذينك صاحبي الدعوة ، فحررت من ثم اللجنة تقريرها واثبتت هذه النتيجة بتجربتها ، وهى ناموس الحياة العام ، وهو ان الحى يخرج من الحى ولا يعكس^(١)

وبالنسبة لأصل الأنواع : هناك افتراضان :

١ — المذهب الاستقرارى : ويفترض ان الله خلق الأنواع كما نراها اليوم ، أو خلق مباشرة على الأقل البذور بعدد يساوى عدد الأنواع المختلفة ، وكان على هذه البذور ألا تبرز وتنتفح إلا حين تتوفر لها الشروط الملائمة . وإيما كانت الكيفية التى خلقت بها هذه الأنواع ، فإن ميزاتها ان تكون مستقرة وألا تخضع لتعديلات أساسية . وقد تبنى هذه الافتراضية المدافعون المسيحيون القدامى . وجمهور من كبار العلماء .

٢ — المذهب التطورى : وهو يحاول شرح أصول الأشياء بالتطور . وحسب هذه النظرية ، كل شئ فى الكون يتطور . وإذا طبق التطور على الأنواع ، فإنه يحمل اسم التحول . وهذا يعنى أن الأنواع تتحدر بعضها من بعض سلسلة تبدلات

متتابة ، وأنها تنسب كفروع إلى شجرة واحدة كبيرة . وتجري هذه التبدلات — فيما يشرح الأب جبرائيل — من خلال نظامين ، أحدهما هو المذهب اللامركي ، والثاني هو المذهب الدارويني .

وبالنسبة للمذهب اللامركي ، فإن العالم لامارك (١٧٤٤ — ١٨٢٠) يزعم أن ثلاثة عوامل تشرح المرور من نوع إلى آخر : البيئة — الوراثة — الزمن . فهذه تجبر الجهاز العضوى ، على أن يتلاءم والشروط القائمة . وهذا التوافق يخلق أحتياجات جديدة . وهذه الاحتياجات تكون الأعضاء التى تنقل إلى الذرارى بواسطة الوراثة . وبما ان التطور يحدث ببطء وبالتدريج ، يصبح الزمن عاملا لا بد منه .

وأما المذهب الدارويني (١٨٠٩ — ١٨٨١) فيذهب إلى أن هناك عاملا آخر أكثر أهمية يشرح حادث التحولات وهو الانتقاء الطبيعي^(١) .

وعلى ذلك فإن الداروينية تطلق على المعنيين التاليين :

١ — الداروينية ، من حيث أنها مذهب التحول أو التبدل (transformisme) وهو القول أن الأنواع تنشأ بعضها عن بعض ، ولا سيما النوع الإنسانى فهو منحدر عن الأنواع الحيوانية التى ترجع إلى أصل واحد أو عدة أصول .

٢ — والداروينية أيضا هى القول أن تبدل الأنواع ناشئ عن الانتخاب الطبيعى (Selection naturelle) ، وهى بهذا المعنى مقابلة لمذهب « لامارك » و« سبنسر » الذى يقرر أن تبدل الأنواع ناشئ عن التكيف بواسطة الممارسة والوراثة^(٢) .

يقول داروين :

إن الأفراد الذين حصلت لهم بعض التغيرات النافعة فى مؤلفة البيئة ، أصلح للبقاء من الأفراد الذين لم تحصل لهم تلك التغيرات . وهكذا يؤدى الانتخاب الطبيعى إلى بقاء الأنواع الصالحة وزوال الأنواع الضعيفة التى لم تتمكن من النجاح فى معترك الحياة . فكان فعل الطبيعة شبيه بفعل مربى الحيوان الذى ينتخب أكمل السوائم وأقواها للإنسان . والفرق بين فعل الطبيعة وفعل مربى الحيوان ، أن الفعل الأول آلى ضرورى ، على حين

(١) جبرائيل فرح : الله ص ١٦١ — ١٦٤ .

(٢) جميل صليبا : المعجم الفلسفى — المجلد الأول ص ٥٥٦ .

أن الثاني قصدى وارادى^(٣) .

ولكننا نقول :

أليس من المشاهد فى بعض الأحيان أن حيوانات جد ضعيفة بقيت فى الوجود ، فى حين ان الشديدة القوة والضخامة قد اندثرت وبادت ؟ والواقع أن الأنواع مستقرة وثابتة وهى تشكل ماهيات مختلفة تنفر كليا من الاختلاط فيما بينهما . واستمرار الأشكال العضوية عبر حقبة طويلة يؤيده التاريخ . أما نلاحظ أن الأنواع التى وضعها أرسطو لم تتغير منذ أكثر من عشرين قرنا ، وأن الكثير من الأنواع الحالية هى بنوع مطلق شبيهة بالتى تجدها فى الطبقات الجيولوجية^(٤) .

ونشير هنا إلى بعض أقوال العلماء ، مما يورده الأسقف إيسيدوروس ضد النظرية الداروينية :

+ لو أمكن للأنواع ان تتبدل ، لعم التشويش كل نوع الموجودات ، وقدر الفيل أن يلد حصانا ، والقرد غزالا ، وبالعكس .

+ دعوى الارتقاء لم تثبت ببرهان .

+ الإرتقاء بالانتخاب الطبيعى لا يصدق على الإنسان ، ولابد من القول بخلقه رأسا .

+ الفرق بين الإنسان والقرود أصلى وبعيد جدا .

+ إنه بموجب ما لدينا من بينات ، لم يتبرهن قط ، أن نوعا من النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعى أو الانتخاب الصناعى .

+ ان مذهب التحول الذى افترضه دارون لم يثبت بدليل .

+ ان مذهب دارون هو ضلال فظيع . من كل ما راقبه الإنسان ، مدى قرون طويلة ، لم يوجد ولا تحول واحد من نوع لآخر فى تكوينات طبقات الأرض الجيولوجية المتتابعة . نعم اكتشفوا أنواعا جديدة من الحيوان ، لكنهم لم يكتشفوا حادثا واحدا يدل على تحول نوع إلى آخر . (٤٢٧ — ٤٢٨) .

(٣) نفس المرجع ص ١٤٨ .

(٤) جيراثيل فرح ص ١٦٥ ، ١٦٦ .

الله الخالق :

يقول الأستاذ ت كلا رزق في كتابه « روحانية العلم » .

قد يزعم البعض ، أن الاعتقاد بالتطور ، في أى شكل من أشكاله ، يمنع من الاعتقاد بالله ، وهذا انتهى السخف ، فإن نظرية التطور لا تدلنا ، على نشأة الكائنات ، ولا تدعى أنها تعرفها ، ومن حقنا أن نلتمس إيضاحا لهذه النقطة . ليس غير الوحي ، ليس غير الدين ، يعطينا مفتاح المعرفة ، ويضئ لنا ما أظلم علينا ! نشأة الكائنات هي من عمل الخالق^(١) .

ويقول أيضا :

يظن الكثيرون ، أن معرفة الله لم تظهر إلا في « الكتاب المقدس » ... ولكن هذا خطأ مبين ، لأن الكتاب المقدس ، لم يظهر قبل موسى ، أما معرفة الله ، فأقدم بكثير ، بل ومنذ بدء الدهور . وهناك سفر جليل خطته يد الخالق القدير ، سفر مبسوط الصفحات ، متجسم العبارات ، نستطيع القراءة فيه كلما حظينا بحظ أوفر من نور البصيرة والعلم . ذلك هو سفر الطبيعة ، المسطور على صفحاته أعمال الخالق ، تنبئك بوجوده وحكمته وقوته وأزليته^(٢) .

وقال عن الروح الإنسانية :

إن الحياة ليست مجرد ظاهرة كيميائية أو فيزيائية أو آلية (ميكانيكية) ، لكنها حياة قائمة ، على وجود عنصر الحياة ، في الكائنات الحية ، ذلك العنصر غير المادى ، وغير المحسوس . فليس للعالم الطبيعى أن يجرب وسائله فيه ، وإنما يستطيع العقل ، ان يتأثر بهذا العنصر ، ويتعقبه في الكائنات الحية ، ويرى أثره فيما حوله من كائنات . عنصر الحياة هذا هو الذى ندعوه روحا ، وهى التى إن وجدت في الجسم اعطته الحياة . ولكل كائن حى روح متميزة كجنسه . وللفلسفة أن تتغلغل في هذا البحث كما تشاء . ومن الوجهة الدينية ، فهى نسمة حياة ، نفثها الخالق في أنف الإنسان ، بعد أن جبله من تراب الأرض . وتتميز هذه الروح بكونها خالدة وعاقلة كما تتميز بسموها^(٣) .

(١) ت كلا رزق : روحانية العلم (أو فلسفة العلم والدين) ص ٢٨٣ .

(٢) المرجع السابق ص ٢٩٦ .

(٣) نفس المرجع ص ٢٩٢ .

٣ - الإنسان على صورة الله ونسبه

عندما تحدث الكتاب المقدس عن خلقه الإنسان ، قال :
« وقال الله ، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا » .

ولشرح هذه العبارة نقول :

كلمة « نعمل » لا تدل على أن العمل قد اشترك فيه أكثر من إله ، لأنه يتكلم بعد ذلك مباشرة عن « الصورة » وليس عن الصور . ويدل هذا التعبير على ما للإنسان من كرامة في نظر الله ، ويشير إلى الاهتمام الخاص الذى وجهه الله للإنسان باعتباره سيد الخليقة . وبحسب آراء آباء الكنيسة ، يمكن أن تفسر هذه الآية في ضوء العهد الجديد ، فتشير كلمة « نعمل » إلى الثالوث القدوس أو الأقانيم الثلاثة ، بينما تشير كلمة « صورة » التى هى في حالة المفرد ، إلى الجوهر الواحد لهذه الأقانيم . وبالطبع فإن كلمة « إنسان » هنا ، تشير إلى الذكر والانثى .

ولكن بماذا يشار « بالصورة » وبماذا يشار « بالشبه » لقد تحدث الآباء بإسهاب وتفصيل عن هذا الموضوع . وبالنسبة للحديث عن الصورة ، انظر :

- 1- Orig. Kels. 6, 63, B, 10, 108.
- 2- M. Basil. Anthr. Katask. 1, 4 M. 30, 16.
- 3- Greg. Nys. Anthr. Katas. log. 1, M. 44, 261.
- 4- Clem. Alex. Strom. 2-19, B. 7, 345.
- 5- Chrys. Genes. 8, 3, M. 53, 72.
- 6- Athynag. anast. 12, B. 4, 320.
- 7- M. Athanas. enanthr. log. 3, M. 25, 101.

وبالنسبة للشبه ، انظر :

- 1- Greg. Nys. Anthr. Katas. 20, M. 44, 272.
- 2- M. Basil. Anthr. Katas. log. 1, 20, M. 30, 29.
- 3- Clem. Alex. Strom. 3, 4 B. 8, 25, 26.
- 4- M. Athanas. Apol. log. 2, 6, M. 26, 1141.

في العدد ٢٧:١ ، ١:٥ ، أشير فقط إلى « الصورة » ، ولم يشر إلى « الشبه » . وبلا شك فإن « الصورة » لا تشير إلى جسم الإنسان ، كما ظن البعض ، لأنه كما قال النبي زكريا ، أن سبعة هي أعين الرب التي تجول في الأرض كلها (زك ١٠:٤) ، فإذا كان لله ، كما تشير هذه الآية ، سبعة أعين ، ونحن لنا عينان فقط ، فمما لا شك فيه ، أننا لم نخلق حسب صورته « جسديا » . ويقول النبي داود « وتحت أجنحته نختفى » (مز ٩١:٤) ، أما نحن — فيما يشير أوريجينوس — فليس لنا أجنحة . وهكذا يرى الآباء ان الصورة تشير إلى النفس وليس إلى الجسد .

وهناك تفسيران للنفس « كصورة » لله في الإنسان :

الرأى الأول : يشير « بالصورة » إلى ما زود به الإنسان من عقل وحرية وسيادة .

الرأى الثانى : وهو يفصل بين « الصورة » و« الشبه » ، ويرى أن الصورة تشير إلى إمكانية التشبه بالله ، بينما يشير « الشبه » إلى التمثل بالله ، بممارسة الحياة الفاضلة . ومعنى ذلك ، ان الصورة تشير إلى ما يوجد عليه الإنسان بالطبيعة من القدرة والإمكانات ، بينما ان الشبه « يشير إلى ما يحققه الإنسان باختياره بموجب ما لديه من إمكانات وقدرات ، أى يشير إلى ما ينجح الإنسان فى تحقيقه وبلوغه فيما بعد . ويبدأ « الشبه » فى التحقق من الآن ، أو من الوقت الحاضر ، ولكنه يتكامل فى الحياة الأخرى ، كما يقول الرسول يوحنا فى رسالته الأولى « أيها الأحياء : الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ، ولكن نعلم أنه إذا أظهر ، نكون مثله ، لأننا سنراه كما هو » (١ يو ٣:٢) . ويتضمن هذا الرأى ، ان الإنسان خلق فى حالة كمال^(١) بمعنى أنه يمكن أن يصل إلى درجات أكمل . وقبل السقوط ، كان فى إمكان آدم وحواء ، أن يحققا — بدون تعب — نمو قدراتهما الطبيعية والنفسية .

وعلى كل يجب أن نشير هنا ، إلى ان الهدف الأساسى من وراء استعمال كلمة « الصورة » هو الإشارة بها إلى تحديد وضع الإنسان بالنسبة لله الخالق ، فكما ان الصورة تستمد وجودها من الأصل الذى منه أخذت ، هكذا فإن الوجود الإنسانى لا يحقق معناه ، إلا فى ارتباطه بالله . وكما أن الحكم على الصورة يستند إلى مدى قدرتها على نقل ملامح الأصل الذى تعبر عنه ، هكذا فإن الحكم على الإنسان يستند أصلا على مدى قدرته على نقل سمات الله فى حياته ووجوده . وعلى ذلك ، فإن الإنسان يعبر عن وجوده « كصورة لله » إذا سلك فى البر والقداسة . ولذلك لا يكفى أن يقال : إن الصورة تتمثل عند

الإنسان في عقله مثلاً ، لأن المهم ليس فقط ما يحوز عليه الإنسان من عقل ، وإنما المهم أيضاً ، هو أن يستخدم الإنسان عقله استخداماً سليماً ، يجعله أهلاً لأن يعكس صورة الله فيه^(١) .

ونواصل شرح العبارات الأخرى التي قيلت عن الإنسان في قصة الخلق .

ذكرنا وانثى خلقهم : قصد بهذه العبارة أن يوضح أن المرأة أيضاً خلقت كالرجل على صورة الله . أما كيف نوفق بين هذا ، وبين ما يقوله الرسول بولس من أن الرجل « صورة الله ومجده ، وأما المرأة فهي مجد الرجل » (١ كو ١١ : ٧) ، فإن حديث الرسول بولس يشير إلى وضع المرأة بعد السقوط ، بينما يشير سفر التكوين إلى وضع المرأة قبل السقوط . لقد كان عقاب المرأة بعدما سقطت « إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك » (تك ٣ : ١٦) .

« وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض » :

ثم يشار بعد ذلك إلى تخصيص النبات كطعام للإنسان ، وذلك في قوله « وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يُنزر بزرًا على وجه كل الأرض ، وكل شجر فيه ثمر شجر ، ينزر بزرًا ، لكم يكون طعامًا » (تك ١ : ٢٩) .

فأكملت السماوات والأرض وكل جندها :

يشير بكلمة « جندها » إلى كل ما يتصل بالسماء والأرض أى إلى عالم السماء والأرض . وفي العدد التالى يشير إلى استراحة الرب « فاستراح فى اليوم السابع » . وهذا يعنى أن الله قد فرغ فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل ، وأنه قد أتم كل شيء ، وأنه لم يعد هناك من إضافة لشيء جديد ، لأنه لم يبق لأن يضاف لما قد تم شيء ما . ثم يشار إلى أن الله بارك اليوم السابع وقدهس . وهذا يعنى أن اليوم السابع قد وضع لكى يقدهس الناس ، فيكفون عن أعمالهم الدنيوية ، لكى ينشغلوا مع الله ،

(١) بالنسبة لكتابات الآباء عن مدلول العبارات التي وردت في قصة الخلق ، انظر :

1- Chry. Gen. hom. 13, 2. M. 53, 107.

2- M. Basil. Anthr. Katask. log. 2, 12, M. 30, 56.

3- Greg. Nys. Anthr. Katask. log. 2, M. 45, 293.

أو ينشغلوا في الأمور الروحية . وكلمة « بارك » تعنى أن الله أعطى هذا اليوم معنى دينيا ، فيمتلئ بالنعم الروحية .

وثمة موضوع هام ، يتصل بالحديث عن خلقة الإنسان ، وهو الحديث عن خلقة النفس البشرية الفردية ، فهناك نظريات أربع في تفسير أصل النفس البشرية لكل فرد من أفراد البشر ، وكيفية اتحادها بجسدها :

النظرية الأولى : تقول بوجود النفس البشرية وجودا سابقا ، وهو ما قال به فيما سبق أفلاطون وفيلون ، وقد أخذ أوريجينوس بهذه النظرية^(١) ، وكذلك قبلها بعض أتباعه . وبحسب هذه النظرية ، فإن النفوس البشرية قد خلقت سابقا ، وبسبب ما أقترفت من شر ، عوقبت بهبوطها سجنية في أجسادها .

ولقد أديننت هذه النظرية من الكنيسة من الكثير من الآباء^(٢) .

النظرية الثانية : وهى نظرية انبثاق النفوس . وبحسب هذه النظرية ، فإن النفوس البشرية صدرت عن الله أو اشتقت من الله ، كجزء من جوهر الله وطبيعته . وقد قال بها فيما سبق الغنوسيون والمانويون وأصحاب الأفلاطونية الحديثة والقائلون بمذهب وحدة الوجود . ويكفى أن نقول لرفض هذه النظرية ، أنها تضاد بساطة الله أو طبيعة الله البسيطة ، التى لا تقبل التجزئة أو الانقسام .

النظرية الثالثة : وتقول أن الله يخلق لكل إنسان نفسه أو روحه ، عند الحبل به . ولقد تبناها الكثير من المفكرين الكاثوليك ، لأنها تلائم عقيدة الحبل بالعدراء بلا دنس . ومن الآيات التى تستند إليها هذه النظرية قول الكتاب « يرجع التراب إلى الأرض كما كان ، وترجع الروح إلى الله الذى اعطاها » (جا ١٢: ٧) « يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض ، وجابل روح الإنسان فى داخله » (زك ١٢: ١) .

(١) انظر :

Cyrl. Alex. epist. 81, M. 77, 373.

(٢) انظر :

1- Greg. Nys. Anthr. Katask. 28, M. 44, 229-232.

2- August. Epist. 217, 5, 16, leontos A Epist. XV. 10, m. 54, 684-685.

ولكن يرد على هذه النظرية ، بأنه كما قيل ان الله جبل الروح ، فقد قيل أيضا ان الله خلق الجسد ، كما جاء في المزامير « لأنك أنت أقتنت كلتي ، نسجتني في بطن أمي » (مز ١٣٩: ١٣) وجاء في إرميا « قبلما صورتك في البطن عرفتك » (أر ١: ٥) .

ثم أن هذه النظرية تعجز عن أن تفسر انتقال الخطيئة من آدم إلى نسله ، لأنه كيف يمكن لله وهو يخلق النفس البشرية أن يحمل معه في الخلقة الخطيئة الأصلية ؟

ويشرح بعض أصحاب هذه النظرية رأيهم على النحو التالي :

لقد قيل أن الله قد فرغ في اليوم السابع من جميع أعماله الذي عمله ، وأنه قد أتم كل شيء ، وأنه لم يعد هناك من اضافة لشيء جديد ، لأنه لم يبق لأن يضاف لما قد تم شيء ما . على أن ذلك لا يتعارض مع القول بأن الله يخلق نفوس البشر ، وان لكل إنسان شخصيته الخاصة المنفصلة عن شخصيات الآخرين من البشر ، ذلك لأن النفس البشرية التي يخلقها الله هي شبيهة بنفس آدم كرأس للجنس البشري ، وفي هذا التشابه يفسر انتقال الخطيئة الأصلية . وعلى ذلك بعد الفراغ من الخلقة في اليوم السابع ، لا يوجد أى شيء جديد لا تكون له صلة بالخلقة في الأيام الستة الأولى ، سواء صلة تشابه ، أو صلة مادية أو صلة بداية^(١) .

النظرية الرابعة : وهي التي تقول بأن الروح والجسد ، كلاهما يتناسلان تناسلا طبيعيا ، أى أن نفوس الأبناء تتوالد عن نفوس الآباء ، وهذا يصعد بنا إلى آدم وحواء ، كأصل واحد للجنس البشري ، وهذا يفسر الخطيئة الأصلية وانتقالها من أبونا الأولين إلى نسلهما ، وبذلك يكون الجنس البشري قد خلق في آدم خلقا مباشراً من جهة الروح والجسد معا .

وتستند هذه النظرية إلى آيات كتابية تؤيدها ، ومن ذلك مثلا قول الكتاب المقدس « إن لاوى أيضا ، الآخذ الأعشار ، قد عشر بإبراهيم ، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله . ملكى صادق » (عب ٩: ٧) . « وأما الذين هم من بنى لاوى ، الذين يأخذون الكهنوت ، فلهم وصية أن يعشروا الشعب ، بمقتضى الناموس أى أخوتهم ، مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم » (عب ٥: ٧) .

(١) انظر شروح الأرشمندريت يوثيل يانكوبولس (باليونانية) عن سفر التكوين — الاصحاح الثانى .

٤ - الانسان فى الجنة ادم وحواء قبل السقوط

يشار فى الأصحاح الثانى من سفر التكوين ، إلى خلقه آدم ، مع التمييز بين الكيفية التى خلق بها الجسد ، والكيفية التى خلقت بها الروح أو النفس البشرية « وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ، ونفخ فى أنفه نسمة حياة ، فصار آدم نفسا حية » (تك ٧:٢) .

إن كلمة « نفخ » تدل على أن النفس لم تخلق مثل الجسد من التراب ، ولكنها خلقت من لا شئ ، بواسطة قدرة الله المطلقة . أما عبارة « نفسا حية » ، فإنها تعنى نفسا عاملة فاعلة ، فأعضاء الجسد تعمل بما للنفس من قوى وطاقات للعمل والفعل .

ولقد تم نظام الخلقة بحيث ، خلق الجسد أولا ثم النفس ، كما خلق العالم المادى أولاً ثم خلق الإنسان . ولقد خلق العالم وكذلك خلقت الكائنات غير العاقلة أولاً ، لتكون فى خدمة الإنسان ، فالجسد وضع فى خدمة النفس . ويتبين لنا أيضا من قصة الخلق ، أن آدم خلق ناضجا أو فى عمر النضوج والكمال .

وبالمقارنة بين خلقة العالم والكائنات غير العاقلة ، وبين خلقة الإنسان ، يتبين المركز الخاص الذى اتخذه الإنسان وامتاز به عن غيره من المخلوقات . فبالنسبة لخلقة الحيوانات قيل « وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفوس حية كجنسها ، بهائم ودبابات ووحوش كأجناسها » (تك ١: ٢٤) .

وأما بالنسبة للإنسان ، فعلى الرغم من أن الجسد أخذ من تراب الأرض إلا أن ذلك تم بطريقة مميزة ، إذ أن الله ، بيده ، أخذ من تراب الأرض ، أى ان الإنسان خلق بين يدى الله . ثم ان الله خلق نفس الإنسان بنسمة منه ، وهكذا فإن الإنسان جمع فى شخصه بين العالم المادى والعالم الروحى ، ولذلك فهو فى قمة المخلوقات وعلى رأسها فى الكرامة . إن نفخة الله وهبت للإنسان نفسا روحية خالدة ، أى وهبته طبيعة روحية . وإذا سميت هذه النفخة الإلهية بنسمة حياة ، فذلك لأن هذه النفخة هى مصدر حياة الجسد ، وبالطبع ، فإن نفخة الله فى الإنسان ، لا تدل على أن النفس البشرية صدور أو انبثاق

أو انبعاث أو اشتقاق من الله ، فليست النفس البشرية جزءا من الطبيعة الإلهية . ولكن هذه النفخة تدل على أن النفس لم تخلق مثل الجسد من التراب ، ولكنها خلقت مباشرة من الله ، من لا شيء ، وارتبطت بالجسد . وبواسطة النفس صار الإنسان شبيها بالله ، ليس بمعنى أن له نفس الكمال الإلهي ، بل بمعنى أن الإنسان بواسطة نفسه الروحية المزودة بالنعمة الإلهية التي بدونها لا يمكن أن يبلغ كماله ، له القدرة بعقله أن يعرف الله ، وبواسطة قلبه وإرادته له قدرة على أن يحب الله ، وبواسطة نفسه الخالدة ، له إمكانية أن يشارك الله في الحياة الأبدية ، وفي سعادتها وغبطتها . إن الرب يسوع المسيح هو وحده الكامل لأنه هو وحده « بهاء مجده ورسم جوهره » (عب ١: ٣) .

الجنة والوصية (تك ٨: ١٧) :

غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ، وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ، وكان يتفرع إلى أربعة أنهار أخرى .

النهر الأول : واسمه فيثون وهو المحيط . بجميع أرض الحويلة (أى الرملية) حيث الذهب الجيد والمقل (وهو حجر كريم)^(١) وحجر الجزع (وهو حجر كريم أسود اللون وابيضه) . ويشار إلى أرض الحويلة هذه في الأصحاح الخامس والعشرين من نفس السفر ، وفي ١ صم ١٥: ٧ ، كأرض عربية . وليس هناك معرفة مؤكدة بالنسبة لموضع هذه الأرض التي يقسمها هذا النهر ، وقد جاء في قاموس الكتاب^(٢) عن هذه الأرض ما يلي :

مقاطعة في بلاد العرب يسكن بعضها الكوشيون ويسكن البعض الآخر اليقطينيون وهم شعب سامي (تك ١٠: ٩ ، ١١: ٢٣) . والصلة بين حويلة وحضرموت وأماكن أخرى ، تشير إلى موقع في وسط البلاد العربية أو جنوبها . ويفضل البعض أن يحققها بمنطقة حولان ، في القسم الغربي من بلاد العرب شمالي اليمن ، ولا يعرف إلى أى حد كانت تمتد الحويلة شمالا . ومن قصة محاربة شاول مع العمالقة ، قد نستنتج أن قسما من الصحراء العربية ، تمتد عدة مئات الأميال شمال اليمامة ، ويحمل اسم الحويلة (١ صم ١٥: ٧ ، قارن تك ١٨: ٢٥) .

(١) انظر : معجم الألفاظ العسرة في الكتاب المقدس ، لوضعه موريس جدعون ، حنا حلو ، غسان خلف . بيروت ١٩٧٧ .

(٢) للدكتور بطرس عبد الملك وآخرين .

وأما النهر الثانى : فاسمه جيحون ، وهو المحيط بجميع أرض كوش أو الحبشة . على أنه يؤخذ من تك ١٠: ٨ — ١٠ : أنها تشير إلى أرض آسيوية شمال بابل .

واسم النهر الثالث : حداقيل ، ويمجرى شرق آشور . وجاء فى قاموس الكتاب عن هذا النهر ما يلى :

وهو نهر دجلة (تك ٢: ١٤ ، دا ١٠: ٤) وينابيعه الرئيسية فى وسط أرمينيا حيث تتبع من المنحدر الجنوبى للجبال المقابلة لجبال طورس والنبع الغربى يجرى بجوار ديار بكر ، متعرجا لمسافة تزيد على ١٥٠ ميلا . والنبعان الشرقيان المعروفان بـ « بيتسليس تشاى » و « بهتان تشاى » ينبعان جنوب بحيرة قان ، وطولهما نحو ١٠٠ ميل . وبعد ملتقى هذه الجداول يتجه النهر إلى الشرق للجنوب الشرقى تقريبا ، خلال جبال كردستان ، وتصب فيه أنهر متعددة ، وأخيرا يلتقى بالفرات . وقديما كان يصب فى الخليج الفارسى . ويمر فى جريانه بخرائب نينوى ، التى تقوم على الضفة اليسرى أو الشرقية — تقريبا مقابل الموصل على ضفته اليمنى . ثم بعد ذلك يقسم النهر بغداد إلى قسمين ، ومن بعد ذلك أيضا يمر بالخرائب التالية :

أولاً : خرائب استاسيغون أو المدائن ، عاصمة البرثيين ، ثم خرائب سلوقية عاصمة الدولة اليونانية . وطول مجرى الدجلة إلى ملتقاه مع الفرات عند شط العرب هو ١١٤٦ ميلا ، أى أكثر قليلا من نصف طول النهر الشقيق ، أما النهر المتحد فطوله ١٢٠ ميلا . واسم النهر الرابع : الفرات .

وبذلك يكون لنا تأكيد من جهة نهري فقط ، هما : الفرات وحداقل (دجلة) ، أما بالنسبة لنهرى جيحون وفيشون ، فمعلوماتنا عنهما مجرد افتراض .

وعلى ذلك ، فإنه بالنسبة لتحديد موقع الجنة ، يمكن القول أنها كانت فى الأراضى التى يمر بها نهر حداقل والفرات ، مع الأخذ فى الاعتبار صعوبة تحديد الأراضى التى يمر منهما النهران الآخران . وهناك من يذهب إلى القول بأن هذين النهريين الآخرين (جيحون وفيشون) ينبعان من نفس منبع نهر الفرات وحداقل . وعلى ذلك تكون الجنة فى أرض أرمينيا ، وهى المكان الذى استقر عليه فلك نوح بعد الطوفان .

وجاء في كتاب « المطالب النظرية للأسقف ايسيدوروس » عن الفردوس ، ما يلي :

إن السير هنرى رولنش رجح من وقوفه على آثار بابلية ، أن موقع الفردوس . كان بابل أو ضواحيها ، وان عدن هي نفس البلد التي تدعى « كاندونياس » وهي لفظة مركبة من كلمتين ، من « كان » التي تقرب من اسم الجنة في لغة آشور « جنتو » ، ومن « دونياس » اسم إله عندهم ، أى جنة عدن في لغة الكتاب . وفي كتاب تغلت فلاصر المعاصر لآحاز ملك يهوذا سنة ٧٥٤ قبل المسيح ، ذكر أن أرض كاندونياس كانت تسقىها أربعة أنهر . وقد وجدت في مكتبة آشور تانيبال في نينوى ، تسايح قديمة لحديقة مغروسة في أريد ، المدعوة أبو شارين الآن . وسلم العلماء بما حواه تقرير ديلتشك أستاذ اللغة الآشورية في كلية ليسك تحت عنوان « اين موقع الفردوس » نشره سنة ١٨٨١ ، اثبت فيه ان البقعة التي فيها عدن كانت ذلك القسم الشمالى من مدينة بابل الكائن بين دجلة والفرات يسقىها الأخير لأنه يحيط بها إحاطة السور بالمعصم ، ثم يتفرع منها في بحار ويصب في الدجلة . ويرجح أن أحد هذه الفروع وهو الترعة المعروفة « بالاكويناس » كانت فيشون التي تسقى أور مسقط رأس أبينا إبراهيم وتصب في الخليج العجمى ، وجيحون وهو الذى يسميه العرب شط النيل فرع آخر للفرات يتبدىء من بابل ويحيط بأرض كوش التي هي أرض الدولة العيلامية ، وكانت تتاخم بابل وتدعى كاشى (ص ٤٧٧ وما بعدها) .

وأما بالنسبة للآباء ، فإنهم يرون ان الفردوس الأرضى هو صورة للكنيسة المجاهدة والمنتصرة . فى الكنيسة المجاهدة ، شجرة المعرفة هي الصليب . ثم ان عصيان آدم الأول قد شفى بطاعة آدم الثانى « وإذ وجد فى الهيئة كإنسان ، وضع نفسه وأطاع حتى الموت ، موت الصليب » (فى ٨: ٢) « لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة ، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا » (رو ١٩: ٥) . وقد انفتح لنا الطريق إلى الفردوس بواسطة شجرة الحياة . وشجرة الحياة هذه هي سر الافخارستيا ، فإن جسد المسيح ودمه هما غذاء النفس لتحقيق الحياة الأبدية . أما بالنسبة للكنيسة المنتصرة فى السماء ، فإن الأنهار التي تسقى الجنة تشير إلى الغبطة الأبدية ، وشجرة الحياة هي الحمل . أما شجرة معرفة الخير والشر فإنها لن توجد ، حيث تنتهى فترة الاختبار أو التجربة . وفى السماء يرى القديسون الله كما هو . وكذلك فإن الفردوس يشير إلى النفس التي يكون فيها المسيح هو شجرة الحياة ، وهو يحيى نفوسنا . وأما شجرة المعرفة فهي حرية الإرادة .

ومن الملاحظ أن كلمة « جنة » هي كلمة فارسية وتعنى « حديقة » حيث توجد فيها أشجار مزروعة . أما كلمة « عدن » فهي كما يقول أوريجينوس ، تشير إلى المكان الذى غرس الله فيه الجنة ، ولكن كما يقول البعض الآخر ، فإنها تستعمل استعمالاً مجازياً وتعنى « البهجة » كما لو أنه يقول « وغرس الرب الإله جنة فى بهجة » (فى مكان بهيج) . وجاء فى سفر التكوين فى الأصحاح الثانى :

« وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل . وشجرة الحياة فى وسط الجنة ، وشجرة معرفة الخير والشر » (تك ٢ : ٩) .

فى الأصحاح الأول من سفر التكوين ، أشير إلى خلقة النبات قبل الإنسان ، أما هنا فيشار إلى خلقة الإنسان قبل الإشارة إلى خلقة النبات ، وذلك ليشير إلى كرامة الإنسان . وعلى ذلك فإن تسلسل الخلقة فى الأصحاح الأول هو تسلسل زمنى ، بينما فى الأصحاح الثانى هو تسلسل بالنسبة إلى كرامة المخلوقات .

وكلمة « أنبت » تعنى أنه ، بالإضافة إلى الأشجار التى خلقها الله فى اليوم الثالث ، كما يشير إلى ذلك الأصحاح الأول ، فإن الله قد خلق شجرة معرفة الخير والشر وكذلك شجرة الحياة . وأما شجرة معرفة الخير والشر فقد سميت بذلك من أجل الاحساس بالخطية . ولقد وضع الله شجرة الحياة فى الجنة بالقرب من الإنسان لكى يجعل حياة الإنسان مفعمة بالغبطة والبهجة . بلا شك ، لقد كان لآدم وحواء معرفة بالخير والشر . فهل يمكن أن نتصور أن الله الذى خلق الإنسان على صورته ، تكون هذه الصورة بدون معرفة وقدرة على التمييز بين الخير والشر ؟ والخير يكون فى المحافظة والالتزام بوصية الله . والشر يكون فى مخالفة هذه الوصية . قبل أن يأكلا من شجرة معرفة الخير والشر ، كان لآدم وحواء معرفة نظرية بالخير والشر ، وأما بعد الأكل من هذه الشجرة ، فقد أخذوا خبرة بهذه المعرفة . فما هو الخير إذن ؟ إنه طاعة الله . وما الشر إذن ؟ إنه مخالفة الله .

كانت هناك أنواع ثلاثة من الشجر فى الجنة . شجر أعطى من أجل العيش . وشجرة معرفة الخير والشر ، أعطيت من أجل العيش معيشة أفضل ، وشجرة الحياة أعطيت للإنسان للحصول على الحياة الأبدية .

إن الله لم يكن يشاء للإنسان أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر ، حتى لا يختبر الشر . ولم يكن الله يمانع فى معرفة الخير ، ولكنه أراد أن لا يكون هذا مرتبطاً بمعرفة

على أننا لا نعرف ، ماذا كانت نوعية شجرة معرفة الخير والشر . وهناك من يقول أنها كانت شجرة تين ، لأنه قد قيل عن آدم وحواء بعد السقوط أنهما « خاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر » (تك ٣: ٧) . وهناك من يقول أنها كانت شجرة تفاح ، بناء على ما ورد في نشيد الأناشيد (٥: ٨) . وهذه كلها افتراضات غير يقينية .

وقيل أيضا أن الرب الإله أخذ آدم « ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها » (تك ٢: ١٥) . ويبدو من هذه الآية ، ان العمل قد وجد قبل السقوط . على أن ذلك كان يتم بدون كد أو مشقة . وأما كلمة « حفظها » فإنها تعنى أنه كان أمام آدم خطر فقدان الجنة . ولكن لعلنا نتساءل : ممن يحفظ آدم الجنة ؟ لم يكن هناك لص ليسرقها أو أحد ليتآمر عليها ، وإنما المقصود هنا أن يحفظها لنفسه ، فلا يخالف الوصية فيتعرض لفقدائها . وادعى الرب الإله آدم وقال له :

« من جميع شجر الجنة تأكل أكلا ، وأما شجرة معرفة الخير والشر ، فلا تأكل منها ، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت » (تك ١٧: ١٦) .

وهذا تكليف آخر يضاف إلى التكليف الأول الذى كان على آدم أن يأخذ نفسه به ، وهو العمل والحفاظ على الجنة . إن الله يوصى آدم هنا أن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر ، وهذا لكى يتيح لآدم أن ينمى قواه وإمكاناته الأخلاقية والروحية ، فيحصل على بركات أكثر ونعم أفضل . وفي حالة المخالفة كان الوعيد بالموت . على أن موت آدم لم يتم مباشرة بعد السقوط ، ولكن بدأ الموت يعمل مع بداية السقوط ، وهكذا صار الإنسان كائنا مائتا ، عندما أخطأ آدم وحواء وخالفا وصية الله ، ولم يكن الأمر كذلك قبل السقوط .

يقول العلامة السريانى ابن العبرى : إن تلك الشجرة كانت شيئا خاصا ، أعده الله لاختبار طاقة الإنسان الروحية وبره وطاعته . وربما تكون « الوصية » نفسها مثل هذه الشجرة . وبتجاوز الوصية فقد الإنسان الأول مجده وتعزى من طهره وبهائه^(١) لقد كانت شجرة معرفة الخير والشر ، شجرة حقيقية ، وكانت واسطة لاختبار « محبة الإنسان لله » أو بالحرى أنها كانت « الوصية » بالذات ، وأما الشجرة فلم تكن إلا ذريعة لذلك^(٢) .

(١) المطران اسحق ساكا : دراسات سريانية . دمشق ١٩٨٦ — ص ٦٠ .

(٢) نفس المرجع — ص ٦١ .

وكما اختلفت الآراء حول حقيقة شجرة معرفة الخير والشر ، هكذا اختلفت أيضا آراء اللاهوتيين حول حقيقة شجرة الحياة .

ومن اللاهوتيين ، من يرى أن شجرة معرفة الخير والشر ، وكذلك شجرة الحياة ، كانت لكل منهما قوة غير طبيعية ، فثمر شجرة الحياة له قوة على أن يبطل الموت الجسدى ، كما يتضح ذلك من القول « والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد » ، وأما شجرة معرفة الخير والشر ، فهي لكى تحرك وتوقظ ضمير الإنسان ووعيه بالخير والشر وبالحرم والمباح ، ولكى يجاهد فى طاعة وصية الله . قال الملفان (العلامة) مار يعقوب السروجى فى ميمره عن خروج آدم من الفردوس ، « قد يمكن أن يكون فى شجرة الحياة قوة تجعل الإنسان يحيا إلى الأبد ، ولذلك طرده الله ، لئلا يبطل حكمه الصادر على الإنسان .

ولابن العبرى تعقيبات على الآراء الخاصة بشجرة المعرفة ، وشجرة الحياة ، يقول فيها :

إن شجرة المعرفة لم تدع كذلك لأن فيها قوة طبيعية تمنح معرفة التمييز ما بين الخير والشر لمن يتناول منها . ان ذلك أمر مضاد للعقل . لأن مالا ينطق ولا يحس ولا يدرك ولا يعرف أيضا — والشجرة كائن لا ينطق ولا يدرك — ومالا ينطق ولا يدرك ، كيف يستطيع أن يعطى النطق والمعرفة والإدراك لغيره ؟! . هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية ، لو خلق آدم خاليا من المعرفة لما كان فى استطاعته أن يتقبلها من أى مصدر كان ، كما أن الحيوان لا يستطيع أن يتقبل المعرفة من البشر ، ولا البشر يستطيعون اعطاءه المعرفة . إن الشجرة دعيت كذلك ، لأن الأكل منها يوصل آدم إلى معرفة حقيقة فحواها : إن فى حفظ الوصية خيرا وفى كسرها شرا . وهذا ما حدث عقب كسر الوصية فورا . هذا وقد جرت العادة عند الكتاب أن يطلق تسميات على بعض الأشياء نظرا إلى نتائج مفاعيلها وما تتركه من أثر ، كما دعى « بئر الخصام » لا لأن البئر تخصم ، بل لأن الرعاة تخصموا عندها ، وكذلك قل عن بئر « القسم » و« حجر الشهادة » و« حجر المساعدة » .. الخ . وكما أنه من المستحيل تصور شجرة تملك قوة التمييز ما بين الخير والشر ، هكذا أيضا من المستحيل أن يتصور وجود شجرة فيها قوة طبيعية تمنح حياة خالدة لمن يأكل منها . فمن لا يستطيع أن يحافظ على نفسه كيف يستطيع أن يمنح الحياة لغيره ؟! ولكن هذا هو أسلوب من أساليب الكتاب المقدس ، الغاية من ذلك هو الحث على حياة القداسة ، ذلك أن النعمة الإلهية كانت عتيده أن تمنح الحياة للإنسان فيما إذا امتنع عن الأكل من شجرة المعرفة .

وقد أيد هذه الحقيقة القديس سويريوس في مقالة عن الصليب قال « ان الشجرة الثانية والتي ادعوها شجرة الحياة ، كانت الكرامة الروحية التي كان الإنسان مزمعا أن ينالها لو حافظ على الوصية وامتنع عن الأكل من شجرة لم يمض وقت الأكل منها بعد » . وقال مارفليكسينوس المنبجى في شجرة المعرفة « أن آدم لم يمض لأنه أكل من شجرة المعرفة ، كما يأكل الإنسان سما ويموت ، وإلا فكيف لم يمض فور الأكل منها ؟! ولم يمض لأنه جاوز وصية الله فإن داود النبى جاوز ثلاث وصايا ولم يمض ، بل لأنه صدق قول إبليس عندما قال له أنك ستكون إلهاً » وهذا عينه هو « الكبرياء » التي أوقعت الشيطان في الخطيئة . والشاهد على ذلك أن آدم لم يمض موتا حقيقيا عندما أكل من الشجرة مثلما يموت من يأكل سما قاتلا » وهكذا الإنسان لم يمض من الأكل من الشجرة « ولا من كسر وصية الله ، بل لأنه صدق قول إبليس وتكبر واراد أن يصير إلهاً . ويعلق ابن العبرى قائلاً أن موتا كهذا ليس موتا طبيعيا كالموت الذى يتم بانفصال النفس عن الجسد ، بل كان موتا معنويا بسقوط في الخطيئة والذى هو الابتعاد عن الله ، وإن صار سببا لموت آدم (موتاً طبيعياً) . وقال مارموسى بن كنيا في شجرة الحياة « إن هذه الشجرة دعيت بشجرة الحياة لأنها وضعت لحد آدم على حفظ وصية الله ، ولم تدع كذلك لأنها كانت تحوى قوة منح حياة حقيقية لمتناولها ، أو بتعبير آخر ، كان الله قد هدد آدم وقال إذا اكلت من شجرة المعرفة تموت ، وإذا امتنعت عن الأكل منها اسمح لك أن تأكل من شجرة الحياة ، فتحيا إلى الأبد . ذلك واضح من هذين الأمرين « الموت والحياة » وضعا ضدتين لبعضهما ، في الأولى موت رهيب وفى الثانية حياة بعيدة عن الفناء . ويستدرك ابن العبرى على قول مار موسى ، بقوله « إن ثمر شجرة المعرفة لم يكن موضوعا أن لا يأكل منه آدم إلى الأبد » ويؤيد ذلك القديس أغريغوريوس الثيولوجوس بقوله « إن شجرة المعرفة كان يمكن أن يؤكل منها فى وقت معين ، والا فكيف كان يمكن للحكمة الإلهية أن تدعو شجرة الحياة بهذا الاسم ؟ وهى عديمة الحياة وليس باستطاعتها أن تكون سببا للحياة ، ومعنى ذلك كله ان الله عين وقتا للإنسان ، فيه يمتنع عن الأكل من شجرة المعرفة ، فإذا قاوم شهوته فى ذلك الوقت وامتنع ، يصبح مستحقا للحياة ، وهذه هى شجرة الحياة نفسها^(١) .

حواء

(تك ٢ : ١٨ - ٢٥)

« وقال الرب الإله ، ليس جيدا أن يكون آدم وحده ، فنصنع له معينا نظيره » (تك ١٨:٢) .

يلاحظ هنا ، أنه عندما تكلم الله عن خلقه حواء ، قال نفس ما قاله عند خلقه آدم « نصنع » ، وذلك حتى يفهم آدم أن الله يسوى في الرتبة بينه وبين الكائن الذى سوف يخلقه له (وهو المرأة) ، على نحو ما لاحظ القديس يوحنا ذهبى الفم .

وكلمة « نظيره » تعنى : معين مثله يناسبه ويوافقه .

قبل أن يخلق الله حواء لآدم ، دفع الحيوانات إلى آدم (تك ٢: ١٩) حتى يرى آدم كيف ان الله خلق الحيوانات ذكرا وانثى . على أن آدم لم يجد بين الحيوانات كائنا نظيره يتخذة رفيقا له ويتكامل وجوده به . ولأجل تحقيق هذه الحاجة الباطنية القائمة في صميم وجود آدم ، أو الوجود الإنسانى ، خلق الله حواء لآدم .

« وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء ، واحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها . وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية ، فهو اسمها » (تك ٢: ٢٠) .

لا يدور الحديث هنا حول خلقه جديدة للحيوانات ، بل فقط حول قيادة الحيوانات المخلوقة وإحضارها إلى آدم لكى يعطى لها اسماءها ، ولكى يوقظ في آدم الرغبة في البحث عن نظير له ، أى عن انثى ، على نحو ما يوجد في عالم الحيوانات . وقد مارس آدم هنا سيادته على الطبيعة .

« فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية ، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره » (تك ٢: ٢١) .

اقتيدت الحيوانات على التوالى إلى آدم لكى يعطى لها اسماءها . وقد تتابعت أمامه حسب أنواعها : البهائم . طيور السماء . حيوانات البرية ، حسب ما هو مذكور في الآية

السابقة . ولا يمكن القول أن الحيوانات احضرت لآدم الواحد بعد الآخر ، لأن هذا لا يتفق مع نص الآية السابقة ، فضلا عن أنه لا يتفق مع قصد الله بان يثير في آدم الرغبة في البحث عن كائن آخر نظير له ، كما أشرنا سابقا . ولم يشر هنا إلى إحضار الأسماك لأنها توجد في البحر ولا توجد قرية من آدم مثل باقي الحيوانات والطيور ، ان هذه المهمة التي اسندت إلى آدم ، تكشف عما كان يحظى به آدم ويتميز به عن غيره من الكائنات ، فلقد وهب العقل ومعرفة الطبيعة .

ويمكن أن تكون الحيوانات قد اتجهت نحو آدم ، بالغريزة أو بأسلوب معجزى . وعلى كل ليس في الأمر صعوبة ، فإن الله يمكنه أن يقودها بوسيلة ما .

« فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام ، فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحما » (تك ٢: ٢١) .

في الأصحاح الأول ، أشار موسى النبي إلى خلقة حواء إشارة عامة « ذكرا وأنثى خلقهم » (تك ١: ٢٧) . وأما في هذا الأصحاح ، فإنه يشير إلى الأسلوب الذى تمت به خلقة حواء . وكان لابد أن يوقع الله سباتا على آدم لكى يأخذ واحدة من أضلاعه ، حتى لا يحس بالألم نتيجة لذلك . على أن السبات هو حالة من النوم ، احتفظ آدم خلالها بوعيه بنفسه وبوعيه بما يحدث حوله ، كما يبدو هذا من العدد ٢٣ من نفس الأصحاح (تك ٢: ٢٣) . وكما أن آدم وهو في حالة نوم خارق للطبيعة ، صار مصدرا وأصلا للمرأة ، هكذا المسيح وهو مائت على الصليب صار مصدرا وأصلا للكنيسة عروسه التى يغذيها بالماء والدم الخارجا من جبينه (يو ١٩: ٣٣) .

« وبنى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة واحضرها إلى آدم » (تك ٢: ٢٢) . لقد أحضر الله حواء إلى آدم ، حتى يعرفه أنه خلقها من أجله . وبلا شك فإن عملية خلقة حواء تمت بطريقة تكشف عن مجد الله وقدرته الفائقة ، تماما كما تخرج من البذرة شجرة . كذلك فإن الخلقة بهذه الصورة ، تدل على الارتباط القوى بين الرجل والمرأة ، لأن المرأة من نفس أضلاع الرجل ، وهكذا يجب أن يكون لهما قلب واحد . إن خلقة المرأة من ضلع آدم تجعله دائما فى اشتياق إليها لأنها منه أخذت . وهكذا أيضا بالنسبة لحواء من جهة آدم ، أى يكون بين الاثنين انجذاب وميل طبيعى الواحد نحو الآخر . وكما لاحظ الآباء ، فإن حواء لم تؤخذ من جزء من الأمام ، لئلا يتوهم آدم أنها خلقت لتأخذ وضعه ، ولم تؤخذ من جزء من الخلف لئلا يقلل آدم فى تكريمه لحواء ،

ولكنها خلقت من جزء من الوسط ، حتى ينظر إليها نظرة متساوية ، أو كما يقول القديس أوغسطينوس : إن المرأة لم تؤخذ من الرأس ، ولا من القدم ، حتى لا تكون لها الرئاسة أو تكون في وضع العبد . ويقول الرسول بولس في تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة : « أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب ، لأن الرجل هو رأس المرأة ، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء . أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها . كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم . من يحب امرأته يجب نفسه ، فإنه لم يفيض أحد جسده قط ، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة . من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ، ويكون الاثنان جسدا واحدا . فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه ، وأما المرأة فلتهب لرجلها » (أف ٥: ٢٣-٣٣) .

ويقول الرسول بولس أيضا في رسالته الأولى إلى كورنثوس :

« فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده ، وأما المرأة فهي مجد الرجل ، لأن الرجل ليس من المرأة ، بل المرأة من الرجل ، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة ، بل المرأة من أجل الرجل ، لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة . غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب ، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل ، هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة . ولكن جميع الأشياء هي من الله » (١ كو ١١: ٧-١٢) .

ولا يتكلم الرسول هنا كلاما مجازيا ، لأنه يقول في العدد السادس من نفس الأصحاح (إذ المرأة إن كانت لا تغطي فليقص شعرها ، وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تخلق ، فلتتغط » (١ كو ١١: ٦) .

« فقال آدم ، هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي . هذه تدعى امرأة لأنها من امرء أخذت » (تك ٢: ٢٣) .

حواء عظم من عظام الرجل ولحم من لحمه ، ولذلك فإن الاسم الذي أطلق عليها اشتق أيضا من الرجل . ومن أجل هذا سميت امرأة ، لأنها من امرء أخذت . إن آدم يتنبأ هنا عن الرابطة الزوجية المستقبلية بين الرجل والمرأة ، والتي تؤلف الحجر الأساسي

لكل شركة . فآدم لم يجد بين الحيوانات التي أحضرت له أى نظير له ، ولكنه وجد هذا النظير أو الرفيق فقط فى المرأة .

وبالنسبة لكتابات الآباء عن الكيفية التى خلقت بها المرأة ، وعن مدلول هذه الخلقة ، انظر :

1- Chrys. Gen. hom. 15, 3, 2, M. 53, 121, 122, 120.

2- August. m. 34, 205, John IX, 10, m. 35, 1403.

3- Theod. Hell. 5. M. 83, 944.

4- Theoph. 2. Autol. 28, B. 5, 40.

5- Ambros. lib. de parad. C. 10, 48, m. 14, 315.

« لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا » (تك ٢٤:٢) .

إن آدم هنا يواصل كلامه السابق ويحدد بصورة واضحة ، رابطة سر الزواج المقدس ، ويضع الأساس الذى يجب أن تبنى عليه علاقة الزوج بزوجه من ناحية ، وعلاقته بالوالدين من ناحية أخرى . فلابد أن يحدث نوع من الفطام النفسى فى الأسرة الجديدة بالنسبة للأسرة القديمة . وهناك كثير من المشاكل تنشأ فى الحياة الزوجية بسبب استمرار فرض الوصاية من الوالدين على ابنائهما حتى بعد الزواج . فى الزواج يتم نوع من الاتحاد القوى بين الزوج والزوجة ، إذ يصير الاثنان جسدا واحدا . ويمكن أن يثمر هذا الزواج بانجاب البنين .

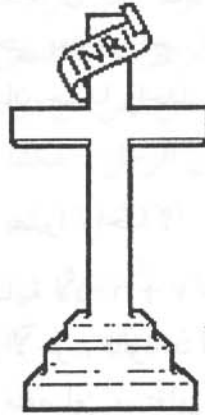
ولكن كيف يمكن للثنين أن يصيرا واحدا ؟

لا يمكن أن يتم هذا بعملية حسابية لأن $1 + 1 = 2$. ولكن بفاعلية الروح القدس التى تجعل الواحد لا يتكامل إلا فى الآخر . فالواحد لا يعود واحداً صحيحاً إلا فى الآخر وبالأخر ، وبهذا لم نعد أمام اثنين منفصلين مستقلين الواحد عن الآخر ، بل نصبح أمام اثنين حدث بينهما نوع من الاتحاد ، فلم يعد الواحد فيهما يشعر بفرديته منفصلة عن الآخر ، بل يشعر بها من خلال الآخر وفى الآخر . أصبح جسد الرجل وروحه ، يتكاملان فى جسد المرأة وروحها . وهكذا يمكن أن تتحقق الوحدة بينهما بالصورة التى أرادها الله لنا . إن المشاكل فى الحياة الزوجية ، تحدث عندما يحتفظ كل من الطرفين بذاتيته وفرديته مستقلة منفصلة عن الآخر ولا يصير مع الآخر جسدا واحدا .

حالة آدم وحواء قبل السقوط :

كان آدم وحواء في حالة قصوى من السعادة والهناءة في الجنة . وقد زودا بهبات طبيعية وخارقة للطبيعة ، وكانا مبتهجين بتكريس حياتهما بأكملها لله . وكانا على حالة من الطهارة والبراءة . كانا عريانين ولكنهما لم ينجلا ، فقد كان بين الجسد والنفس توافق وانسجام وتناسق تام . فالجسد في حالة طاعة للنفس . والقوى الأقل في النفس في حالة طاعة وخضوع للقوى الأعلى . والكل (الجسد والنفس بكل قواها) يخضع لله . لقد وصف القديس أوغسطينوس حالة السعادة التي كان عليها آدم وحواء في الجنة فقال :

كان الطعام والشراب مهياين لآدم وحواء ، فلا يجوعان ولا يعطشان ، وكانت هناك شجرة الحياة فلا تصيبهما الشيخوخة . لم يتعرضا لأي مرض ، وليس هناك ما يعرضهما للخوف . كان الجسد في حالة صحية سليمة ، وكانت النفس مليئة بالراحة والفرح . لم يصبهما أى تعب ، ولم تستسلم عيونهما للنوم ، على غير إرادتهما . كل شيء كان ميسرا . الفرح والبهجة ينبعان من كل الجوانب .

٥ - السقوط والعقوبة

أولاً : السقوط (تك ٢: ٢٥-٣: ١٣) .

« وكنا كلاهما عريانين ، آدم وامراته ، وهما لا ينجلان » (تك ٢: ٢٥) .

ولكن ، لماذا لا ينجلان ؟

لأنه — كما قلنا سابقا — كان هناك اتساق تام بين النفس وبين الله ، ونتيجة لذلك ، كان هناك اتفاق واتساق بين الجسد والنفس ، أو بين الروح والبدن . ومن الخلل والاضطراب الذى يصيب هذا الاتساق ، تتبع الأهواء والشهوات والخطايا التى تظلم العقل أولاً ، ثم بعد ذلك تحمل الخجل .

« وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب الإله . فقالت للمرأة : أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة ، فقالت المرأة للحية : من ثمر شجر الجنة تأكل ، وأما ثمر الشجرة التى فى وسط الجنة ، فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسه لئلا تموتا » (تك ٣: ١-٣) .

أحيل : لا يتكلم هنا عن العقل أو الفهم ، ولكنه يتكلم عن القدرة البارعة على الخداع . إن فكر الحية وما تميزت به من حيلة وخداع ، كان مثلاً سائراً فى القديم . وجاء فى البشارة للقديس متى : « كونوا حكماء كالحيات » (مت ١٠: ١٦) .

لقد اتبعت الحية طريق التساؤل ، لكى تثير الشك فى قلب حواء . ومن أجل أن تثير الكراهية فى حواء تجاه الله تساءلت : « أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة » (تك ٣: ٢) . وبلا شك نجحت الحية (أو نجح الشيطان فى الحية) ان تقلد صوت الإنسان .

ومن الممكن أن يكون الله قد تكلم إلى آدم أو أعطاه الوصية ، وذلك عقلياً وليس بالكلام المنطوق . ولعل هذا هو ما جعل الشيطان لم يعرف وصية الله بدقة ، كما يبدو من تساؤله : أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة ؟

على أن حواء بدل أن تبعد بآذانها عن الشيطان ، وتهرب بعيدا ، أجابت على تساؤل الشيطان ، وأصغت إلى حديثه الخادع لها ، ووقعت في حباله ، واسترسلت معه ، وكشفت له الوصية كاملة ، كمن وضع درة أمام الخنازير .

وكانت الشجرة المحرمة على آدم تقع في وسط الجنة . وهو المكان المتوقع أن يوجد فيه آدم وحواء أكثر الوقت . وهكذا كانت الفرصة مواتية لآدم وحواء ، لكي ينظرا هذه الشجرة بصورة دائمة ، ولكي يمارسا تدريبا روحيا مستمرا على الطاعة والخضوع لأمر الرب .

« فقالت الحية للمرأة لن تموتا » (تك ٣: ٤) .

لقد جعل الشيطان ، الله ، كاذبا ، ثم جعله حاسدا للإنسان ، وادعى أن الله يعوق الإنسان عن أن يكون مثله عارفا الخير والشر « بل الله عالم أنه يوم تأكلا منه ، تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر » (تك ٣: ٥) . لقد أوهمهما الشيطان أنهما إذا أكلا من ثمر شجرة معرفة الخير والشر ، فإنهما سوف يصيران مثل الله ، لا من حيث الجوهر ، بل من حيث معرفة الخير والشر ، أى سوف يصيران كاملا المعرفة ، ويستطيعان أن يحددا بدون الله ما يجب فعله ، وما يجب الامتناع عنه ، ويتم ذلك بكامل الحرية . وكان يجب على حواء أن تدرك ما في كلام الشيطان من خداع وما يخفيه من شر . ولكن الأمل في المعرفة التامة وفي الاستقلال الكامل عن الله قد خدعها . وهكذا بعد الله عن الإنسان وحرمه من نعمته الإلهية التي خسرها الإنسان بسبب الخطيئة .

« فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون ، وأن الشجرة شهية للنظر ، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل » (تك ٣: ٦) .

حتى هذه اللحظة ، كانت حواء تنظر الشجرة مرات كثيرة ، أما الآن فإنها تراها للمرة الأولى بنظرة مختلفة لأنها تنظر إليها باستعداد نفسى مختلف . وبشهوة غير معقولة وغير لائقة ، وترى فيها نعمًا وميزات لم تكن تعرفها سابقا . وقبل كلمات الشيطان لم تر حواء في هذه الشجرة ، هذه البهجة التي تراها الآن . فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل . وهكذا صارت الخطيئة الأولى . ولم يصدر هذا الفعل من قبل ضعف غير أثيم ، وكذلك لم يكن مجرد حدث بسيط مؤسف ، ولكنه يمثل أبشع خطيئة . وهو فعل له خصائص الخطيئة المميتة القاتلة ، لأنه تم بكامل المعرفة وبكامل الحرية . هذه الخطيئة

وجهت ضد الموجود الأسمى . إنها خطيئة الكبرياء والتعجرف والتغطرس والكفر وعدم الإيمان والسفه الأخلاقي ، فضلا عن العصيان والتمرد على الله الكائن الأعلى . ومع ذلك فإن هذه الخطيئة تعتبر أقل من خطيئة الملائكة الذين سقطوا ، لأن آدم وحواء كان لهما معرفة أقل .

وبعدما أكلت حواء « أعطت رجلها أيضا معها فأكل » . وآدم ، بلا شك ، قد أكل ليشارك مع حواء في نفس النفع الذي تنتظر تحقيقه من الأكل من هذه الشجرة . وهكذا خدع الرجل من المرأة (١٤:٢) ، « فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان . فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر » (تك ٧:٣) .

لقد عرف آدم وحواء الخير والشر عن طريق فقدانهما للخير . أما الخير ، فقد كان هذه النعم والهبات الإلهية التي منحها الله لهما قبل السقوط ، أى أنهما عرفا الخير والشر ليس في ضوء الحقيقة الإلهية والقداسة الإلهية ، ولكن على حسابهما وبالتضحية بهما . لقد أظلم العقل وضعفت الإرادة وفقدتا براءتهما وقداستهما . ولحقت الضعفات بالجسد ودهمه الموت . ونتيجة لهذه الصورة المأساوية الدامية للروح وقد تعرت عن الفضيلة صار الجسد لهما عارياً . ولكن هل إلى هذه اللحظة لم يعرفا أنهما عريانان ؟ بلا شك . لا . لقد عرفا بهذا العرى إلا أنهما لم يكونا يخجلان ، على نحو ما يحدث في عالم الطفولة . فالأطفال لا يحسون بالخجل من أجسادهم العارية . أما الآن ، وقد ثارت روح الإنسان على الله ، فإن جسد الإنسان أيضا صار يثور على روحه . ونتيجة لذلك خاطا لأنفسهما أوراق تين وصنعا مآزر . لم يكونا يخجلان من الله قبل الخطيئة ، وأما بعد الخطيئة فقد أصابهما الخجل من الله وكذلك من أنفسهما .

ومن هذا العدد — كما أشرنا سابقا — يستنتج البعض أن شجرة معرفة الخير والشر كانت شجرة تين ، والبعض الآخر يعتقد أنها شجرة تفاح ، بناء على ما ورد في سفر نشيد الأناشيد « كالتفاح بين شجر الوعر » (نش ٣:٢) .

ولكن هل يمكن تغطية الضمير ، والتهرب من تبكيته ؟ وهل تصلح أوراق التين لتخفى تكبت صوت الضمير الصارخ ؟

« وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار ، فاختبأ آدم وامراته من وجه الرب في وسط شجر الجنة » (تك ٨:٣) .

بعد الخجل بسبب الخطيئة ، تولد الخوف . وهكذا يمكن القول أن الخجل والخوف هما من ثمار الخطيئة .

ولا يعنى هذا العدد ، أن الله بالضرورة — وإن كان هذا من الممكن — ظهر لآدم وحواء بصورة واضحة ظاهرة في وسط الجنة ، أو أن الله حضر لآدم وحواء ، حيث كانا في الجنة . إن الخطاة ، بدافع من الخوف — بسبب الخطيئة — يملأهم الرعب ويحسون بحضور الله وينزعجون بهذا الإحساس كما لو أنهم يوجدون في حضرة الله مواجهة . ويبدو من تصرف آدم وحواء كيف أظلمت الخطيئة عقليهما حتى أنهما اعتقدا ، في ظلام تفكيرهما — أنهما من الممكن أن يختبئا عن وجه الرب .

« فنادى الرب الإله آدم وقال له : أين أنت . فقال : سمعت صوتك في الجنة فخشيت ، لأنى عريان فاخبتأت » (تك ١٠: ٩) .

إن عبارة « أين أنت » تعنى : أين كنت من قبل واين أنت الآن ؟ أين هى وعود الشيطان واغراءاته ؟ اين هى محبتك وأين أمانتك ؟ أين هى براءتك ؟ من أين جاء خجلك ومن أين كان عريك ؟

« فقال من أعلمك أنك عريان . هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك أن لا تأكل منها » (تك ١١: ٣) .

لقد سبق الله — كما ورد في العدد التاسع من هذا الأصحاح — فآثار الإحساس بالخطأ في آدم وحواء ، ولكن كان ذلك بطريقة غير واضحة وغير محددة . وأما الآن في هذا العدد ، فإن الله يتكلم بشكل واضح محدد « هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك أن لا تأكل منها » . ثم إن تساؤل الله ، فيه حث لآدم على الإحساس بالخطأ والشروع في التوبة .

« فقال آدم : المرأة التى جعلتها معى هى أعطتني من الشجرة فأكلت » (تك ١٢: ٣) .

بدل ان يعترف آدم بمسئوليته ، أحال المسؤولية على حواء وعلى الله ، الذى خلق حواء لآدم .

« فقال الرب الإله للمرأة : ما هذا الذى فعلت . فقالت المرأة : الحية غرتنى فأكلت » (تك ١٣: ٣) .

من الواضح ، أن حواء لم تنتفع شيئا من مخالفتها ، وكذلك لم ينتفع زوجها الذى خدعته . ولقد حاولت حواء أيضا — كما فعل آدم — أن تحيل المسؤولية على الحية وعلى الله الذى خلق الحية . وبلا شك فقد أدان الله حواء لأنها أخطأت .

إن آدم وحواء يحملان مسئوليتهما كاملة فى خطيئتهما . إن الآخرين قد يدفعونا إلى الخطيئة ، ويمكن أن تكون ثمة اغراءات تدفع إلى الخطيئة ، ولكن هذا كله لا يرفع المسؤولية الشخصية ، فالقرار فى النهاية يرد إلى إرادة الإنسان وحرية . الإنسان مسئول عن خطيئته وهو بلا عذر .

عقاب الابوين الأولين والوعد بالمخلص

(تك ٣ : ١٤ - ٢٤)

« فقال الرب الإله للحية ، لأنك فعلت هذا ، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية . على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك » (تك ٣ : ١٤) .

بعد أن تحددت الإدانة ، تستلزم العدالة الإلهية توقيع العقوبة المناسبة . وقد بدأها الله مع الشيطان من خلال الحية التى استخدمها كوسيلة لتحقيق مأربه . إن الشيطان بلا شك له دور كبير ورئيسى فى صياغة خطيئة آدم وحواء ، وإن لم يكن هذا يحمل تجريد دم وحواء من مسئوليتهما فى فعل الخطيئة ، فلو لم يفتح قلبهما للخطيئة ، لما استطاع لشيطان أن يدخل إليه .

من باطن الإنسان ، ومن إرادته وحرية ، تنبع الخطيئة . لم يوجه الله السؤال إلى الحية فيخاطبها قائلا : لماذا فعلت هكذا ؟ وذلك لأن الله ، وهو كلى المعرفة ، يعرف أن الحية لم تتصرف هكذا من ذاتها ، بل إن الشيطان هو الذى حركها على هذا العمل بعد أن سقط هو فى الخطيئة .

ومنذ ذلك الوقت ، بدأت العداوة بين الحية والإنسان ، وأصبحت الحية تثير الرعب والخوف ، وصار الإنسان يطاردها بكرهية . لقد أصبحت الحية بذلك ، رمزا للخطيئة وصورة لها ، فكلا منهما — الخطيئة والحية — يحمل الأذى والضرر إلى الإنسان .

« على بطنك تسعين » . وكما يهشم الأب الحب ، السكينة أو الأداة ، التى قُتل بها ابنه ، هكذا كان الأمر مع الحية ، فقد عوقبت على الرغم من أنها فعلت ما فعلت ، بدون إحساس أو شعور . وبهذه العقوبة التى وقعت على الحية التى كانت أداة للشيطان ، يتبين

لنا الوضع الذى يكون للشيطان . ولا يستلزم من هذه العقوبة الاستنتاج بأن الحية كانت ذات أقدام فيما مضى ثم فقدتها ، بل يمكن القول أنها كانت تسير فيما سبق منتصبه ، ثم كعقاب لها صارت تسعى على بطنها . لقد كانت الحية تتكلم إلى حواء وهى منتصبه ، ففقدت هذه القدرة . ولعلنا نلاحظ الآن كيف أن الحية كثيرا ما تشتهى أن تسير منتصبه وتجربى فى شكل حلزونى .

« وترابا تأكلين » . إن الحكم على الحية بأن تسعى على بطنها ، يجعلها تبدو كمن يأكل تراب الأرض على الدوام كل أيام حياته . وتشير عبارة « ترابا تأكلين » إلى حالة الانسحاق والتحطيم التى صارت إليها الحية .

« واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها ، هو يسحق رأسك ، وأنتِ

تسحقين عقبه » (تك ٣: ١٥) .

الإشارة هنا ليست إلى ميل عدائى يكون بين المرأة والحية ، ولكن بين الشيطان الذى يوجد فى الحية ، وبين امرأة ما فى المستقبل ، فالشيطان قد هزم المرأة وبواسطتها هزم الرجل ، ولكنه أيضا سوف يهزم بواسطة المرأة ، أى بواسطة يسوع المسيح الذى يولد من السيدة العذراء ويهزم إبليس ، كما رأينا فى تجارب السيد المسيح الثلاثة مثالا لهذه الهزيمة . ويبدو هذا المعنى بشكل واضح فى العبارة التالية « وبين نسلك ونسلها » . ويلاحظ أن لكلمة « نسلك » معنى فرديا ، وأيضا لها معنى جمعى ، أى أنها تشير إلى شخص واحد وأيضا تشير إلى كثير من النسل والذرية ، سواء حسب الجسد أو حسب الروح . وأما فى هذا المكان فإنها تشير إلى المعنى الفردى أى إلى شخص واحد ، وهو الذى سوف يسحق شخصا آخر . وليس من المعقول أن تكون الإشارة هنا إلى مجموعة من البشر أو إلى البشرية كلها تسحق رأس الحية . وهذا المعنى الفردى لكلمة « نسل » قد أكده الرسول بكل وضوح فى رسالته إلى غلاطية عندما قال « وأما المواعيد فقيلت فى إبراهيم وفى نسله ، لا يقول وفى الأنسال كأنه عن كثيرين ، بل كأنه عن واحد ، وفى نسلك الذى هو المسيح » (غلا ٣: ١٦) . إن عبارة « نسلك » تشير إلى مخلص فى المستقبل ، أى تشير إلى المسيح . كذلك تشير إلى عذراوية والدة الإله ، لأنه لم يقل « وبين نسل الرجل » ولكنه قال « وبين نسلك » أى نسل المرأة .

« وهو يسحق رأسك وأنتِ تسحقين عقبه » (تك ٣: ١٥) . من المعروف أن

الإنسان لا يقرب الحية فقط من الرأس ، بل أيضا من أجزاء أخرى من جسمها ، وكذلك الأمر بالنسبة للإنسان ، فالحية لا تقربه فقط من عقبه بل من أجزاء أخرى من جسمه ،

ولذلك فيجب ان يرتفع ذهننا إلى المعنى الروحي وراء هذا المعنى الحسى ، أى الإشارة إلى سيادة المخلص وتسلطه على إبليس ، الذى تشير إليه من الناحية الحسية سيادة الإنسان على رأس الحية .

وفى هذه الأعداد ، إشارة إلى لاهوت السيد المسيح وناسوته ، دون أن يكون ثمة انفصال بين اللاهوت والناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين . فعبارة « تسحقين عقبه » تشير إلى الناسوت وما تعرض له من آلام الصليب . أما عبارة « نسلك » فهى تشير إلى اللاهوت . فهو لم يقل هنا — كما أشرنا سابقا — « نسل الرجل » بل « نسلك » أى نسل المرأة ، لأن السيد المسيح لم يولد بزرع بشرى .

« وقال للمرأة ، تكثيرا أكثر أتعاب جيلك . بالوجع تلدين أولادا ، وإلى رجلك يكون اشتياقك ، وهو يسود عليك » (تك ١٦:٣) .

بسبب الخطيئة ، يتعرض الجسد للآلام « بالوجع تلدين » . إن المرأة أخطأت أولا ، ولذلك فقد عوقبت أولا . إن شهوة حواء ، فى أن تصير مثل الله ، انقلبت إلى عقوبتها ، فتصير معتمدة على الرجل . إن شوقها القوى للأكل من الشجرة المنوعة ، قد عوقبت عليه بالآلم والوجع . إن خداعها للرجل إنتهى إلى أن يسود عليها فيخضع الخادع للمخدوع . إن حواء قد عوقبت كأم وزوجة . كأم لأنها تلد أولاداً بالوجع ، وكزوجة لأنها تصير خاضعة لزوجها . أما العقوبة الأولى أى الولادة بالوجع ، فهى ما تعانیه كل السيدات اللواتى يلدن . وأما العقوبة الثانية ، فهى معروفة لدى المرأة قبل عصر المسيح ، عندما كان للزوجة وضع العبد بالنسبة للسيد .

« وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التى أوصيتك قائلا لا تأكل منها ، ملعونة الأرض بسببك ، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك » (تك ١٧:٣) .

بالسقوط فى الخطيئة ، وعصيان الإنسان لأوامر الله ، نزع الله اهتمامه الخافى العطوف عن الإنسان ، وتوقف تسلط الإنسان على الطبيعة . فالنباتات والحيوانات ، بعد أن كانت خاضعة بالطبيعة للإنسان ، صار بعضها معطلا وضارا بالإنسان ، وصار البعض الآخر خطيرا أو قاتلا . لقد اكتسب الشيطان قوة على الطبيعة ، لكى تضر سيدها السابق ، ومن أجل هذا يقول الرسول بولس « إذ اخضعت الخليفة للبطل ، ليس طوعا بل من أجل الذى اخضعها على الرجاء » (رو ٢٠:٨) .

« وبالتعب تأكل منها » . فى الجنة كان الأكل يعتمد على ثمر الشجر وبذور الأرض « إني قد أعطيتكم كل بقل ينزر بنزرا على وجه كل الأرض ، وكل شجر فيه ثمر شجر ينزر بنزرا ، لكم يكون طعاما ، ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما » (تك ١: ٢٩ ، ٣٠) .

« شوكا وحسكا » . الحسك هو نوع من النبات الشوكى ، ويمكن القول أن الشوك والحسك كانا يوجدان أيضا قبل السقوط ، غير أنهما اكتسبا خاصية ضارة مؤذية للإنسان بعد السقوط .

« وبعرق وجهك تأكل خبزنا حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منها ، لأنك تراب وإلى التراب تعود » (تك ٣: ١٩) .

إن اثقل الأوجاع التى يمكن أن تحل بالجسد ، بالنسبة لآدم وحواء ، هى الموت . بعد السقوط ، إذا انفسخ الرباط بين النفس والجسد ، فإن الجسد ، بسبب انحلاله الطبيعى ، يتعرض للموت . إن الموت ليس هو مجرد نتيجة ولكنه هو فى نفس الوقت الصورة المفزعة للموت الروحي المتمثل فى انفصال النفس عن الله .

بالنسبة لخلود النفس ، فإننا نعلم أن طائفة الصدوقيين (إحدى الطوائف اليهودية) كانت تنكر خلود النفس . كان الصدوقيون يقولون ليس قيامة . فأجابهم السيد المسيح وقال لهم : « وأما من جهة قيامة الأموات ، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب . ليس الله إله أموات ، بل إله أحياء » (مت ٢٢: ٣١) — انظر : (خر ٣: ٦ ، ٥: ٤) . ومعنى ذلك أن نفوس إبراهيم وإسحق ويعقوب هى نفوس حية ، وعلى ذلك فالنفس خالدة لا تموت . ولا يمكن القول أن العهد القديم أغفل الإشارة إلى خلود النفس . فإذا كان الإنسان — كما قيل — قد خلق على صورة الله وشبهه ، فإنه يلزم من هذا ، أن يكون الإنسان ذا نفس خالدة ، وإلا فمعنى ذلك أن الله ليس خالدا .

ثم ان هناك عبارات وردت فى كتابات موسى النبى ، تشير إلى خلود النفس . فالعبرة « انضم إلى قومه » (تك ٨: ٢٥) تشير بطريق ما إلى خلود الإنسان ، وهى تختلف عن كلمة « مات » ، لأنها تعنى أن الشخص الذى انتقل ، تقابل مع من سبق وانتقل من قومه . ويبدو إيمان يعقوب بالخلود فى العبارة التى قالها عندما ظن أن وحشا قد افترس يوسف ، إذ قال « إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية » (تك ٣٧: ٣٥) .

ثم ان موت الأبرار ، اعتبر أفضل من حياة الخطاة « تمت نفسى موت الأبرار ، ولتكن آخرتى كآخرتهم » (عد ١٠:٢٣) . وهذا لا يمكن أن يفسر إلا من خلال الاعتقاد بخلود النفس . ثم ان استشارة الموتى (تث ١١:١٨) فيه تأكيد للإيمان بخلود النفس . وثمة آيات أخرى فى كتاب العهد القديم ، تشير إلى خلود النفس ، مثل : « يُهْبِطُ إِلَى الهاوية وَيُصْعَدُ » (اصم ٦:٢) .

« لأنك لن تترك نفسى فى الهاوية . لن تدع ثقيك يرى فسادا » (مز ١٠:١٦) .

« إنما الله يفدى نفسى من يد الهاوية لأنه يأخذنى » (مز ١٥:٤٩) .

« لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التى أنا صانع تثبت أمامى يقول الرب ، هكذا يثبت نسلكم واسمكم » (إش ٢٢:٦٦) .

« وكثيرون من الراقدين فى تراب الأرض يستيقظون ، هؤلاء إلى الحياة الأبدية ، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدى . والفاهمون يضيئون كضياء الجلد ، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور » (دا ١٢:٣) .

« هأنذا ارسل إليكم إيليا النبى ، قبل مجىء يوم الرب ، اليوم العظيم والخوف ، فيرد قلوب الآباء إلى الابناء ، وقلب الابناء على آبائهم » (ملا ٥:٤) .

« نفوس الصديقين فى يد الله ولا يمسيهم عذاب » (حكمة سليمان ١:٣) .

« أما الصديقون فيحيون إلى الدهر ، وعند الرب ثوابهم ، وعند العلى اهتمامهم » (حكمة سليمان ١٦:٥) .

..

وفى نهاية الحديث عن الإنسان ، كصورة الله ، نشير هنا إلى أن سقوط آدم فى الخطيئة ، لم يتبعه فقدان الصورة بشكل مطلق ، أى تلاشيها وزوالها وانعدامها وضياعها تماما ، ولكنها اسودت وتلطخت وتشوهت . لم تصل صورة الله فى الإنسان إلى حالة التدمير التام الذى لا يقبل الإصلاح ، وذلك واضح — كما أشرنا سابقا — فى الوعد الذى أعطى بعد السقوط « وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها ، وهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه » (تك ١٥:٣) .

ومن المفيد هنا أن نشير إلى رأى القديس أثناسيوس الرسولى كما ضمنه فى كتابه عن « تجسد الكلمة » (ترجمة القس مرقس داود) .

يقول القديس أثناسيوس فى الفصل الرابع عشر :

١ — وإن **تلطخت** الصورة المنقوشة على الخشب بالأدران من الخارج وأزيلت ، فلا بد من حضور صاحب الصورة نفسه ثانية ، لكى يساعد الرسام على تجديد الصورة على نفس اللوحة الخشبية ، لأنه اكراما لصورته يعز عليه أن يلقى بتلك اللوحة ، وهى مجرد قطعة خشبية ، بل يجدد عليها الرسم .

٢ — وعلى هذا المثال عينه ، أتى إلى عالمنا ابن الآب الكلى القداسة ، إذ هو صورة الآب ، لكى يجدد خلقه الإنسان الذى خلق مرة على صورته ، ويجدده ، بمغفرة الخطايا ، كما يقول هو نفسه فى الإنجيل « **إنى جئت لكى أطلب وأخلص ما قد هلك** » (لو ١٩: ١٠) . ومن أجل هذا قال أيضا لليهود « **إن كان أحد لا يولد ثانية** » (يو ٣: ٥) . وهو لا يقصد بهذا — كما ظنوا — الولادة من امرأة ، وإنما قصد التحدث عن إعادة ميلاد النفس وتجديد خلقها على مثال صورة الله .

٢ — ولكن إن كانت العبادة الوثنية والمعتقدات الإلحادية قد سادت العالم ، وإن كانت معرفة الله قد اخفيت ، فمن ذا الذى كان يقوم بتعليم العالم عن الآب ؟ إن قال أحد أن هذه هى مأمورية الإنسان أجنائه أنه لم يكن فى مقدور الإنسان أن يجتاز إلى كل مكان تحت الشمس ، لأنه ليست لديه القوة الجسدية التى تمكنه من أن يركض بهذه السرعة ، ولا هو يستطيع أن يدعى المقدرة على القيام بهذا الأمر ، ولا هو يستطيع — من تلقاء نفسه — مقاومة غواية الأرواح الشريرة وحيلها .

٤ — لأنه إذ انخرط الجميع فى تيار غواية الشيطان وأباطيل الأوثان ، فكيف كان ممكنا لهم أن يريحوا نفس الإنسان وعقله وهم عاجزون حتى عن رؤية النفس والعقل ؟ وكيف يتاح لشخص أن يجدد ما لم يبصره ؟

٥ — ولعل أحد يقول أن الخليقة كانت كافية . ولكن لو كانت الخليقة كافية ، لما حدثت كل هذه الشرور الجسيمة مطلقا . لأن الخليقة كانت موجودة فعلا ، وكان البشر لا يزالون يتخبطون فى نفس الضلالة عن الله .

٦ — فألى من إذن كانت تدعو الحاجة ، إلا لكلمة الله الذى يبصر النفس والعقل ، والمحرك لكل ما فى الخليقة ، وبها يجعل معرفة الآب طاهرة ؟ لأن الذى كان يعلم البشر عن الآب بأعمال عنايته وبتدبيره لكل الأشياء ، هو الذى يستطيع أن يحدد ذلك التعليم عينه .

٧ — إذن كيف كان ممكنا أن يتم هذا ؟ رب امرىء يقول أنه كان ممكنا له أن يعلن الحق عن الآب مرة أخرى بنفس الوسيلة السابقة ، أى بأعمال الخليقة . لكن هذه لم تعد وسيلة مضمونة . بل بالعكس أن البشر سابقا رفضوا أن يبصروها ، ولم يعودوا يشخصون بأبصارهم إلى فوق بل إلى أسفل .

٨ — لهذا إذ ابتغى منفعة البشر ، كان طبيعيا أن يأتى إلينا كإنسان ، آخذا جسدا كسائر البشر ، ليعلمهم من الأمور الأرضية — أى بأعمال جسده — حتى يستطيع من لا يريدون أن يعرفوه من أعمال عنايته وسلطانه على كل الأشياء ، أن يبصروا الأعمال التى عملها بجسده الفعلى ، ويعرفوا كلمة الله الحال فى الجسد ، وفيه يعرفون الآب .

ويقول أيضا القديس أنثاسيوس ، فى الفصل السابع :

١ — وإن كنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، فإننا من الناحية الأخرى نجد مطالب الله العادلة تصطدم بها ، إذ يجب أن يكون الله آمينا وصادقا من جهة حكم الموت الذى وضعه لأنه يكون شنيعا جدا لو كان الله أبو الحق يظهر كاذبا من أجلنا ومن أجل انقاذنا من هذا الموت ؟

٢ — ومرة أخرى نقول : أى طريق كان ممكنا أن يسلكه الله ؟ أطلب من البشر التوبة عن تعدياتهم — وهذا قد يرى لائقا بالله — لعلهم كما ورثوا الفساد بسبب التعدى ينالون عدم الفساد بسبب التوبة ؟

٣ — ولكن التوبة (أولا) لا تستطيع أن توفى مطلب الله العادل ، لأنه إن لم يظل الإنسان فى قبضة الموت يكون الله غير صادق . (ثانيا) تعجز عن أن تغير طبيعة الإنسان ، لأن كل ما تفعله هو أنها تقف حائلا بينه وبين ارتكاب الخطيئة .

٤ — ولو كان الأمر مجرد خطأ بسيط ارتكبه الإنسان ، ولم يتبعه الفساد ، فقد تكون التوبة كافية . أما الآن وقد علمنا أن الإنسان بمجرد التعدى انجر فى تيار الفساد

الذى أصبح طبيعة له ، وحرّم من تلك النعمة التى سبق أن أعطيت له ، وهى مماثلة صورة الله ، فما هى الخطوة التالية التى كان يستلزمها الأمر ؟ أو من ذا الذى يستطيع أن يعيد اليه تلك النعمة ويرده إلى حالته الأولى ، إلا كلمة الله الذى خلق كل شيء من العدم فى البدء ؟

٥ — لهذا كان أمام كلمة الله مرة أخرى أن يأتى الفاسد إلى عدم فساد ، وفى نفس الوقت أن يوفى مطلب الآب العادل المطالب به الجميع . وحيث أنه هو كلمة الآب ، ويفوق الكل ، فكان هو وحده الذى يليق بطبيعته أن يجدد خلقه كل شيء ، وأن يحتمل الآلام عوضا عن الجميع ، وأن يكون نائبا عن الجميع لدى الآب .

ويعلق كاتب مقدمة الترجمة الإنجليزية على كلمات أثناسيوس الرسولى هذه ويقول :

إن صورة الله لا تمحى مطلقا حتى من أشر البشر ، ولكنها تشوه فيهم (فصل ١٤: ١ — الخ) ، وأنه حتى وإن فقدت النعمة (فصل ٧: ٤) فإن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الحالة التى يصبح فيها كأنه لم تكن له علاقة بالله مطلقا (ص ١١) . ومن اللاهوتيين من يذهب إلى القول بأن آدم لم يفقد القدرة على صنع الفضيلة الأخلاقية ولكنه فقد القدرة على صنع الفضيلة الروحية ، فهذه لا يمكن أن ينجزها إلا بنعمة الروح القدس فى المسيح يسوع .

ومن ناحية أخرى ، فإن الكثيرين من الآباء ومعلمى الكنيسة الأولى ، يشيرون ، إلى أن آدم وحواء كانا من ضمن الذين أنعم عليهم بالخلّاص ، وكانا من بين النفوس ، التى كرز لها السيد المسيح فى الجحيم ونقلها إلى الفردوس . انظر :

1- Iren., elen. 111, 23, 8 + 1, 28 M. 7, 690.

2- Tertull., De praescr. C. 52 m. 2, 72 + De poenit. 12, m. 1, 1248.

3- Hippol., elen. 8, 16, B. 5, 343.

4- Orig., Mat. 8, 126, M. 13, 1777.

5- Greg. Naz., Log. 37, M. 36, 289.

6- August., De peccat. 11, 34, 55, m. 44, 183.

ويؤكد هذا كتاب سفر الحكمة لسليمان ، حيث يقول :

« هذا المخلوق أولا من أبى العالم المبروء وحده حفظه الله وانقذه من هفوته » (سفر

الحكمة ١٠: ١٠) .

صدر من هذه السلسلة ...

الجزء الأول ويحوى :

+ الوحي والتقليد
+ معرفة الله
+ حول صفات الله

+ مفهوم العقيدة
+ مصادر العقيدة
+ منهج العقيدة
+ الإعلان الإلهي

يطلب من مكتبة أسقفية الشباب بالأنبا رويس - العباسية

